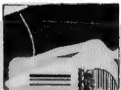
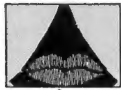
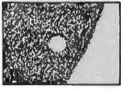
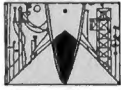
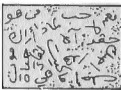

غاستون باشلار

شاعرية احلام اليقظة

علم شاعرية التأملات الشاردة

٩٥

0031176

Bibliotheca Alexandrina

جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
1411هـ - 1991م

 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع
بيروت - الجمهورية - شارع امير امة - منطقة سلام
هاتف: ٨٠٢٤٢٨ - ٨٠٢٤٠٧ - ٨٠٢٢٩٩
بيروت - المنطقة - منطقة طعمره هاتف: ٣٠٩٠٣٠ - ٣١١٣٦٠
ص.ب: ٩٣٩٩ / ١١٢٢ لكهن. ٢٠٦٦٥ - ٢٠٦٨٠ - لبنان

غاستون باشلار

شاعرية أحلام اليقظة

علم شاعرية التأملات الشاردة

ترجمة
جورج سعد

هذا الكتاب ترجمة :

La poétique de la rêverie

Par

Gaston Bachlard

مقدمة

I

في كتاب جديد مكمل لكتب سابقة تتناول موضوع التخيل الشعري ، حاولنا إظهار أهمية المنهج الظاهراتي في دراسات من هذا النوع. تبعاً لقواعد علم الظاهراتية كان علينا إيضاح سيروية وعي الذات المعجبة بالصور الشعرية . ويُعطي هذا الوعي الذي تزيد الظاهراتية الحديثة الحاقه بجميع ظواهر النفس (Psyché) أهمية ذاتية ودائمة لصور لا تحمل غالباً سوى موضوعية ملتبسة ، موضوعية عابرة . والمنهج الظاهراتي هذا ، بما يفرض علينا من عودة دائمة الى ذاتنا وبذل جهد استيضاحي في عملية الوعي ، حول صورة معينة قدمها شاعر ، فهو هكذا يدفعنا الى محاولة الاتصال مع الوعي المبدع لهذا الشاعر . فتغدو الصورة الشعرية - صورة عادية ! - ببساطة ، أصلاً مطلقاً ، أصلاً للوعي . وعند الاكتشافات الكبرى ، يمكن أن تصبح صورة شاعرية معينة بداية عالم ، بداية كون تخيُّله شاعر في تأمله الشارد . يفتح بكل سذاجة هذا الوعي المذهول أمام هذا العالم الذي خلقه الشاعر . ويدون شك فإن الوعي موعود باكتشافات أكبر وأكبر . وكلما حقق هذا الوعي مهمات منظمة ومنسقة أحسن فأحسن ، كلما تقدم في تكوينه . وبصورة خاصة إن لوعي « العقلنة » فضيلة ديمومة تطرح مسألة صعبة على المتخصص بعلم الظاهراتية (الظاهراتي) : ينبغي على هذا الأخير أن يقول كيف يُنظَّم الوعي في سلسلة حقائق . وعلى العكس من ذلك ، فإن الوعي المتخيل ، عندما ينفج على صورة معزولة ، تحف مسؤولياته - على الأقل للوهلة الأولى . إن الوعي المتخيل ، إذا ما تناولناه إزاء صور منفصلة عن بعضها البعض ، من شأنه تقديم مواضيع لتدريس أولي للنظريات الظاهراتية .

ولكن ها نحن أمام تناقض مزدوج . يسأل القارئ العادي لماذا نَحْمِلُون كتاباً
محوره التأمل الشعري وأحلام اليقظة هذه الآلة الفلسفية الثقيلة أي المنهج الظاهراتي
(الفينومينولوجيا) ؟

ويسأل من ناحيته المتخصص في علم الظاهراتية ، لماذا اختيار مادة مائعة تتركز
على الصور لعرض المبادئ الظاهراتية ؟ كم كنا نجنبنا صعوبات لو أننا تبعنا طرائق عالم
النفس السائدة الذي يصف ما يلاحظه ، يقيس مستويات ، يصنف أنواعاً - يشهد
ولادة المخيلة عند الاطفال دون أن يحلّل مرة واحدة كيف تموت عند الكبار ؟

ولكن هل يمكن أن يصبح الفيلسوف عالم نفس ؟ هل يستطيع طي كبرائه
والاكتماء بملاحظة الأحداث ، هو الذي دخل بكل الشغف المطلوب عالم القيم ؟ ان
الفيلسوف يبقى ، كما نقول اليوم ، في « وضعية فلسفية » ، وأحياناً يتباهى ببذنه كل
شيء من الصفر ، ولكن ، للأسف ! إنه يتابع مسيرته فقد قرأ كثيراً من كتب
الفلسفة ! وتحت ذريعة درس هذه الكتب ، وتدريسها ، شوّه « منظومات » لا تحصى !
وعندما يجين المساء ويتوقف عن التدريس ، يروح يتصور انه يملك حق الانغلاق في
المنظومة التي يختارها .

لهذا السبب اخترت علم الظاهراتية أملاً إعادة تحليل الصور المحبوبة بإخلاص ،
من منظور جديد ، والمثبتة بصلاية في ذاكرتي الى درجة أنني لم أعد أعرف إذا كنت أذكر
أو أنحيل متى سأراها من جديد في تأملاتي الشاردة .

II

وعلى كل حال فإن الاقتضاء الظاهراتي إزاء الصور الشعرية سهل : يجب
التشديد على الفضائل الأصلية لهذه الصور ، إدراك كينونة أصلاتها ذاتها والافادة من
انتاجيتها النفسانية العظيمة ، انتاجية التخيل .

واقضاء الرجوع الى الاصل النفساني للصورة الشعرية يكون من الصعوبة بمكان
إن لم نستطع إيجاد فضيلة أصالة في التقلبات نفسها التي تتمحور حول النماذج المثالية
الأكثر تحذراً . ولأننا كنا نريد تعميق الناحية النفسانية للتعجب انطلاقاً من قواعد
الظاهراتية ، فقد ساعدنا أصغر قلب طرأ على صورة شاعرية في فحص تحقيقاتنا . إن
الدقة التي تميز أي جديد تعيد تنشيط الاصول ، تجدد وتضاعف غبطة الاعجاب .

بيد أنه في الشعر ، الى الاعجاب تضاف غبطة التكلم . وينبغي تناول هذه
الغبطة بإيجابيتها المطلقة . والصورة الشاعرية التي تبدو ككينونة لغوية جديدة ، لا يمكن

مقارنتها البتة ، حسب التعبير المجازي المعروف ، بصمِّم يُفَنِّح لاختراج الغرائز المكبوتة .

تضفي الصورة الشعرية هكذا ضوءاً على الوعي وانه لمن غير المجدي أن نبحث لهذا الوعي عن سوابق لا واعة . وعلى الأقل فإن علم الظاهرية قادر على تناول الصورة الشعرية في كينونتها الخاصة ، منقطعة عن كينونة سابقة ، كنصر إيجابي للكلام . وإذا تركنا المحلل النفسي يتكلم لحدودنا الشعر كزلة لسان مهيبة . لكن الانسان لا يقع في زلات لسان عندما يُسَبِّح نفسه . والشعر هو أحد أقدار الكلام . وعندما نحاول تمحيص سيروية وعي اللغة على مستوى القصائد الشعرية ، يترأى لنا أننا نصل الى حيز انسان الكلام الجديد ، ذلك الكلام الذي لا يكتفي بالتعبير عن أفكار وأحاسيس فحسب، بل الذي يحاول أن يكون له مستقبل . ويمكن القول ربما ان الصورة الشعرية في تمجيدها تشقُ مستقبل اللغة .

ويشكل متلازم عند استخدامنا المنهج الظاهراتي في تحليل الصور الشعرية ، بدا لنا أننا كنا محللين نفسانياً على نحو اوتوماتيكي ، وانه كان باستطاعتنا ، مع الحوز على وعي صافي ، أن نكتب اهتماماتنا القديمة ذات الثقافة النفسانية . كنا نحس أنفسنا متخلصين من تفضيلاتنا ، هذه التفضيلات التي تحول الدوق الادبي الى عادات . وكنا ، بفضل الامتياز الذي تقدمه الفيتومينولوجيا للاحداث الآنية ، نتلقى بصدور رحب الصور الجديدة التي يأتينا بها الشاعر . كانت الصورة حاضرة ، حاضرة فينا ، منزوعة عن كل الماضي الذي ربما سبب تحضيرها في روح الشاعر . ودون أن نهتم « بعقد » الشاعر ، دون الولوج في تاريخ حياته ، كنا أحراراً ، دوماً أحراراً ، في الانتقال من شاعر لآخر ، من شاعر كبير لشاعر صغير ، عند صورة بسيطة تكشف قيمتها الشعرية بغنى قلباتها نفسها .

هكذا فإن المنهج الظاهراتي يفرض علينا إبراز كل الوعي الذي هو سبب أدنى تقلب في الصورة . ذلك أنه لا يمكننا قراءة الشعر فيها تفكير بشيء آخر . فما ان نتجدد صورة شاعرية ، في أحد خطوطها ، حتى تظهر سذاجة أولية .

وبالضبط ، إن هذه السذاجة ، المتبقطة دوماً ، هي التي تقدم لنا الملائقة الصافية للقصائد الشعرية .

III

أمام الصور التي يقدمها لنا الشعراء ، أمام صور ، ما كنا قط نتمكن من تحليلها

بنفسنا ، سذاجة الإعجاب هذه هي جد طبيعية . لكننا إذا عشنا هذا الإعجاب - أو قل هذا الانبهار - باستسلامية ، تكون مشاركتنا في سيورة التخيل الخلّاق غير عميقة . إن ظاهراتية الصورة تتطلب منا تكثيف المشاركة في التخيل الخلّاق . وبما أن هدف علم الظاهراتية (الفينومينولوجيا) هو جعل عملية الوعي حاضرة ، جعلها في وقت متوتر الى أبعد حدود التوتر ، يجب أن نستخلص بأنه لا يوجد هناك ما يسمى ظاهراتية الاستسلام بما يتعلق بصفات التخيل . لتجنب المعنى العكسي المعطى غالباً يجب التذكير بأن الظاهراتية ليست وصفاً تجريبياً للظواهر . إن الوصف التجريبي هو عبودية للموضوع عن طريق وضع قانون يقي الذات في وضع استسلامي . فوصف علماء النفس يقدم بلون شك وثائق ، بيد أن الظاهراتي ، عليه التدخل لوضع هذه الوثائق على محور الفاهمة . آه ! ليت هذه الصورة التي رأيتها لتوي هي صورتي ، حقاً صورتي ، ليتها تصبح - قمة عجرة الفاريء - عملي ! وأي عظمة قراءة لو استطعت بمساعدة الشاعر عيش الفاهمة الشعرية ! فبواسطة فاهمة التخيل الشاعر تجد روح الشاعر الفرجة الواعية لكل شعر حقيقي .

أمام طموح لا يقاس كهذا الطموح ، وفضلاً عن أن كل كاتبنا يجب أن يخرج من تأملاتنا الشاردة ، فإن مهمتنا كفينومينولوجيين تواجه مفارقة جلرية . إنه لمن المعتاد أن تسجل التأملات الشاردة بين ظواهر الانفراج النفسي . تأتي هذه التأملات في وقت منفرج ، دون قوة رابطة (ومعقدة) . إنها هروب خارج الواقع دون إيجاد عالم غير واقعي ومتناسك دوماً . فحين نتبع « منحدر التأملات الشاردة » - منحدر في هبوط دائم - يسترخي الوعي ويتشتت ونالياً يتدحج . وإذن عندما نحلم لا يوجد أي وقت « للعمل الظاهراتي » .

أمام مفارقة كهذه ، ما سيكون موقفنا ؟

لن نحاول التقريب بين عناصر تضاد أكيد، بين دراسة نفسانية محضة للتأملات الشاردة ودراسة فينومينولوجية ، لا بل ستزيد على التضاد تضاداً إذ سنخضع أبحاثنا لأطروحة فلسفية نود الدفاع عنها : نحن نعتقد أن كل وعي لشيء ما هو غول الوعي ، زيادة ضوء ، تقوية للتناكسك النفسي . لكن السرعة التي يتم فيها هذا الوعي لشيء ما أو خاطفيته يمكن أن تحجب عنا نموه . فيها يوجد غم كينونة في كل وعي لشيء ما . إن الوعي هو معاصر لصيرورة نفسانية نشيطة ، صيرورة تنشر عافيتها في كل الأوعية النفسية . والوعي ، بذاته ، هو عمل ، العمل الانساني . إنه عمل حاد ، عمل مليء . فحقاً لو أن العمل الذي يتبع ، العمل الذي تبع حقاً ، العمل الذي كان يجب أن يتبع ولم يفعل ، نقول بالرغم من كل هذا تبقى لعمل الوعي إيجابيته الكاملة . وهذا

العمل ، لن ندرسه في بحثنا هذا إلا في مجال اللغة ، وبصورة أدق في اللغة الشعرية عندما يخلق الوعي التخيل ويعيش الصورة الشعرية . إن إضافة كلمات على اللغة ، خلقها ، تقويمها ، عشقها ، كل هذا ، نشاطات حيث ينمو وعي التكلم . في هذا المجال المحدود جداً ، نحن متأكدون أننا سنجد أمثلة كبيرة تثبت أطروحتنا الفلسفية العامة حول الصيرورة المتزايدة حتى لكل عملية وعي (لشيء ما) .

ولكن أمام هذه الشدة من الوضوح والحدة التي تميز عملية الوعي الشعاري ، نسأل تحت أي زاوية يجب علينا أن ندرس التأملات الشاردة إذا ما أردنا استخدام دروس علم الظاهرية ؟ وذلك لأن أطروحتنا الفلسفية تضاعف صعوبات مشكلتنا . إن لهذه الأطروحة لازمة : إن الوعي الذي ينقص ، الذي ينم ، الذي يحلم انصاف احلام ، لم يعد وعياً . التأملات الشعارية تضعنا على المنحدر السيء ، على المنحدر الذي يهبط نزولاً .

إن هناك صفة سنستعملها وستنقد كل شيء وتسمح لنا بتجاوز الاعتراضات التي سيوجهها البنا علم نفس لم يحلل سوى القشور . إن التأملات الشاردة التي نريد درسها هي التأملات الشعرية ، تلك التأملات التي يضعها الشعر على المنحدر المطلوب ، ذلك الذي يمكن أن يتبعه وعي أخذ في النمو . هذه التأملات هي تأملات تُكتب ، أو على الأقل ، تُعد بكتابتها . ولقد أخذت مكانها أمام هذا الكون الهائل الذي هو الورقة البيضاء . فتتألف الصور وتنظم . وما هو الحلم ، بدأ بسماع أصوات الكلام المكتوب . أعرف أدبياً ، أضعته لا أدري أين ، كان يقول أن رأس الريشة هو عضو من أعضاء الدماغ . أنا متأكد من ذلك : عندما تبصق ريشتي ، أفكر خطأ . من يستطيع أن يعيد لي محبرة الطفولة المدرسية ؟

إن جميع هذه الأحاسيس تستيقظ وتتساجم في التأملات الشاردة الشعارية . وهذه الأخيرة تسمع هذه الأصوات المتعددة التي ينبغي على الوعي الشعاري أن يسجلها . يمكن أن نطبق على الصورة الشعارية ما كان يقوله فريدريك شليغل عن اللغة : « إنه ابتكار تم بدق واحد » . إن على عالم ظاهراتية التخيل أن يحاول عيش وثبات التخيل هذا من جديد .

بالطبع إن العالم النفساني يرى من الأصح دراسة الشاعر الموهوب ، فيجري على عباقرة معينين دراسات واقعية عن الوعي . ولكن هل يمكنه كذلك أن يعيش ظاهرات الوحي⁽¹⁾ ؟ إن وثائق عالم النفس الانسانية حول الشعراء الموهوبين لا يمكن أن تُسرَد إلا

(1) « الشعر هو شيء ما أكبر من الشعراء » ، جورج ساند ، مسائل حول الفن والأب ، ص 283 .

خارجا في إطار مثال من الملاحظات الموضوعية . وإن المقارنة بين الشعراء الموهوبين ستكون سبب ضياع أساس الوحي ، فكل مقارنة تُنقص من القدرات التعبيرية التي تملكها التعبيرات المقارنة . وكلمة الوحي /inspiration/ هي عامة جداً حتى يكون باستطاعتها التعبير عن خاصية الكلام المستوحى . وبالفعل ، فإن علم نفس الوحي ، حتى حين يستعين بخصص عن الجنات المصطنعة يبقى فقيراً فقيراً . إن الوثائق التي يعمل عليها عالم النفس في دراسات كهذه ليست عديدة مطلقاً ، ثم إنه لم يشارك في خلقها وفي تحمل أعبائها .

وأما فكرة الملهمة (Muse)⁽¹⁾ ، فكرة ربما تساعدنا على إعطاء كينونة للوحي ، على إقناعنا أن هناك ذاتاً متعالية لفعل « أوحى » ، فهي لا تملك أن تدخل طبعياً ضمن التعبيرات التي يستعملها الظاهراتي . لم أفهم قط عندما كنت مراهقاً كيف أن شاعراً ، كنت أحبه جداً ، كان يستخدم أعوداً موسيقية وملهيات (ربات الفن) . كيف باستطاعتنا القول بكل اقتناع ، وإلقاء هذا البيت الأول من قصيدة عظيمة متالكين أنفسنا عن الضحك :

أيها الشاعر ، خذ عودك وقبلي
إن هذا لصعب بالنسبة لطفل شامبيي⁽²⁾

كلا ! إن ربة الفن ، وقيثارة أورفيوس وأشباح الحشيش أو الأفيون لا تملك سوى أن تحجب عنا كينونة الوحي . إن التأملات الشاعرية الشاردة والمكبوتة ، التي ستفاد الى أن تعطي الصفحة الأدبية ، ستكون ، بالنسبة لنا ، تأملات قابلة للانتقال ، تأملات مصدرة للوحي ، أي وحي على مستوى موهبتنا كقراء .

فالوثائق تكثر إذن بالنسبة لظاهراتي متوحد ، دوماً متوحد . فالظاهراتي يملك أن يوقظ وعيه الشاعري عند ألف صورة تنام في الكتب . إنه ينهر أمام الصورة الشاعرية بمعنى الانبهار الفينومينولوجي الذي وصفه أوجين مينكوسكي أحسن وصف⁽³⁾ .

يجب أن نذكر هنا أيضاً أن التأمل الشارد ، على عكس الحلم ، لا يمكن سرده . لنقل التأملات الشاردة يجب أن نكتبها ، أن نكتبها بتأثر ، بذوق ، أن نعيشها من جديد ، أحسن من السابق ، لأننا نعيد كتابتها . إنها للرجة ماتت لكن حسنتها تبقى .

(1) ربة الفن . كل أمة من الأمم التسع الثقافات اللواتي يحمن الغناء والشعر والفنون والعلوم والميثولوجيا الأغريقية . (م) .

(2) من شامبياني Champsygné وهي منطقة في فرنسا .

(3) « جاليات المكان » ، غاستون باشلار ، ترجمة غالب هلسا ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، ص 18

ما زالت موجودة تلك النفوس التي تعتبر أن الحب هو إتصال شعريين ، انصهار تأملين شاردين . إن القصة بالاحرف تعبر عن الحب بمزاحة جميلة بين الصور والمجازات . لكي فقول حباً يجب كتابته . ولا نكتب أبداً كفاية . وكم من العشاق يفتحون دفاترهم ما إن يعودوا من لقاءاتهم الغرامية ! إن الحب لم ينته يوماً من التعبير عن نفسه وكم هي جميلة تعبيراته لأنه ، شاعرياً ، موضوع حلم . كما أن تأملات روحين متوحدين تحضر لذة الحب . ولا يرى الواقعي ، الذي ينظر الى الشغف بواقعية ، إلا جملاً متلاشية في ما أقول . لكن الحقيقة هي أن قصص الحب الكبيرة يتم تحضيرها في تأملات كبيرة ، كما يتم يترواقع الحب بانترازه من عدم واقعيته .

في هذه الشروط نفهم بسرعة كم ستكون معقدة ومتحركة السجلات بين علم نفس التأملات الشاردة المرتكز على ملاحظات حالمين وظاهرية الصور الخلاقة ، ظاهراتية تميل إلى إعادة عمل اللغة الشاعرية المتجدد ، حتى عند القارئ المتواضع . وبصورة أعم ، نفهم أيضاً كل أهمية تحديد ظاهراتية المخيلة ، حيث التخيل موضوع في مكانه ، في المكان الأول ، كمبدأ إثارة مباشرة للصيرورة النفسانية . إن التخيل يحاول فكرة مستقبل له . وهو أولاً عامل طيش يبعدنا عن الدوامات الثقيلة . سنرى أيضاً أن بعض التأملات الشعرية الشاردة هي فرضيات عن حياة أخرى توسع نطاق حيائنا بإعطائنا ثمة ثقة في هذا الكون . وسنعطي في كتابنا هذا عدة إثباتات عن حسن الثقة الذي تقدمه لنا التأملات الشاردة في هذا الكون . يتشكل عالم في تأملاتنا ، عالم هو عالمنا . وهذا العالم الذي نحلم به يقدم لنا إمكانيات توسيع كينونتنا في هذا الكون الذي هو كوننا . هناك مستقبلية (Futurisme) في كل كون نحلم به . لقد كتب جوي بوسكي J. Bousquet :

« في عالم وُلِد منه ، بإمكان الإنسان أن يصير كل شيء⁽¹⁾ » .

إنطلاقاً من هنا ، إذا تناولنا الشعر في تَوَرَايِهِ الطامع الى الصيرورة الانسانية ، في قمة وحي يرمي علينا الكلام الجديد ، لما تنفع يا ترى ، والحالة هذه ، السيرة الذاتية التي تنقل لنا الماضي ، ماضي الشعر الوزون ؟ لو كان عندنا ميل ولو طفيف لسجل لكننا جمعنا ملفاً هائلاً عن السير الذاتية المبالغه . فلننقط فقط بعض الأمثلة .

منذ نصف قرن راح أحد أمراء النقد الأدبي يفسر شعر « فرلين » ، شعراً أحبه قليلاً ، وهل يُحِبُّ شعر شاعر يعيش مهمشاً عن أناس الأدب :

(1) ذكره غاستون بيبيل (Gaston Puel) دون مرجع في مقال من مجلة : « Le temps et les hommes » ، آذار 1958 ، ص 62 .

« لم يره أحد لا على البولفار ولا في المسرح ولا في صالون . إنه موجود حتّى في أحد الأمكنة ، في طرف باريس ، داخل دكان تاجر صغير حيث يشرب الخمر الأزرق » .

نبذ أزرق ! وأية شتيمة للبوجولية beaujolais⁽¹⁾ الذي كان يُشرب في مقاهي جبل سانت جنفيف !

وينهي هذا الناقد الأدبي نفسه سردهً لصفات الشاعر بالتحدث عن قبعته . يقول : « إن قبعته الرخوة كانت تبدو وكأنها على تطابق مع أفكاره التعيسة ، وتنحني أطرافها المائلة حول رأسه ، كأنها تاج أسود على هذه الجبهة المهمومة . قبعته ! لكنها كانت سعيدة في هذا الوقت ، هي أيضاً ، ونزوية كإمرأة جد سمره ، تارة مستديرة ، ساذجة ، كقبعة تولد من الـ «أوفرتي والسافوا»⁽²⁾ ، وتارة نجدها غروطية مشقوقة حسب الطريقة التيرولية⁽³⁾ ومائلة ، فوق الأذن ، كمزاج رهيب : فكاننا أمام عمرة أحد رجال العصابات ، مقلوب فوق تحت ، طرف الى الأسفل ، طرف الى الأعلى ، والامام يغطي الوجه والخلف يغطي الرقبة »⁽⁴⁾ .

هل تعرفون قصيدة واحدة بين كل أمال هذا الشاعر ، يمكن تفسيرها بهذه الالتواءات الأدبية للقبعة ؟

إنه لمن الصعب بمكان جمع الحية والعمل ! وهل بإمكان كاتب السيرة الذاتية أن يساعدنا بقوله لنا أن هذه القصيدة كتبت حين كان فرلين في سجن مونس (Mons) :
الساه تحت فوق السطح زرقاه زرقاه ، هادئة هادئة . . .

في السجن ! ومن ليس في سجن كفي ساعات كآبته ؟ في غرفتي الباريسية ، بعيداً عن مسقط رأسي ، أغوص في التأملات الشاردة الفرلينية . ساء قديمة تنبسط فوق مدينة الحجارة وفي ذاكرتي تغني المقاطع الموسيقية التي كتبها رينالدو هاهن R.Hahn مستوحياً من قصائد فرلين . وتنتمى أمامي الانفعالات والتأملات الشاردة والذكريات فوق هذه القصيدة . نعم ، فوق - وليس تحت ، ليس في حياة لم أعشها - ليس في حياة شاعرنا المنكود . ولكن في صميم هذا الشعر ، لصميم هذا الشاعر ، ألم تطفئ أعماله على حياته ، أليست الأعمال خلاصاً لمن عاش حياة بائسة ؟

(1) نوع من النبيذ الفرنسي .

(2) Savoie و Auvergne : متعلقان فرنسيان .

(3) نسبة إلى التيرول Tyrol وهي منطقة آلية بين إيطاليا والنمسا .

(4) ذكره انثيوم ودرومار (Antheaume et Dromard) . : 351. «Poésie et folie», Paris, 1908, p.

على كل حال ، هكذا تملكُ القصيدة الشعرية أن تُجمَع تأملات شاردة ، رؤى وذكريات .

إن النقد الأدبي السيكولوجي يقودنا نحو أهداف أخرى . إنه يجعل من الشاعر إنساناً . بيد أن المشكلة تبقى بكل ثقلها في الأشعار العظيمة : كيف يستطيع إنسان ، رغم الحياة ، أن يصبح شاعراً ؟

ولكن لنعد لمهمتنا البسيطة التي تقتصر على تعيين الميزة البناءة للتأملات الشاردة الشعرية ولتحضير هذه المهمة ، لنسأل أنفسنا إذا كانت هذه التأملات ، في جميع الظروف ، ظاهرة انفراج أو تحلل كما يقول لنا ذلك علم النفس الكلاسيكي .

IV

إن علم النفس يحسر أكثر عما يربح في تشكيله هذه المفاهيم الأساسية المستوحاة من الانشقاقات الانيمولوجية. وهكذا فالانيمولوجيا أي علم اشتقاقات الكلمة تخفف الفوارق الكبيرة بين الحلم والتأملات الشاردة⁽¹⁾ . ومن ناحية ثانية إن علماء النفس يركضون وراء الأكثر تمييزاً (نكاد نقول الأكثر غرابة) ، فيدرسون أولاً الحلم ، الحلم الليلي الغريب ولا يعيرون انتباههم للتأملات ، لتأملات ليست بنظرهم سوى أحلام غامضة ، دون تركيب ، دون تاريخ ، دون ألغاز . هكذا فالتأملات إذا شئنا هي مادة ليلية منسية في وضع النهار . حين تتكشف المادة الحلمية قليلاً في نفس المتأمل ، تسقط التأملات الشاردة الى حلم ، وه الفوارق التأملاتية كما يقدم أطباء الأمراض العصبية ، تخنق الآلة النفسانية ، وتصبح التأملات خموداً ، فينام الحالم . إنه لنوع من الهبوط القدرى يسم التكامل بين التأملات الشاردة والحلم . وكم هي بخسة تلك التأملات التي تدعو الى الاسترخاء والراحة . ويجب أن نتساءل إذا كان لا يصاب اللاوعي نفسه في عملية التنويم هذه بانحطاط كينونته . ويستعيد اللاوعي عمله في أحلام النوم الحقيقي . يعمل علم النفس باتجاه هذين القطبين ، قطب التفكير الواضح وقطب الحلم الليلي ، متأكداً إنه يمتلك تحت يده المحللة كل مجال النفس (Psyché) الانسانية .

لكن هناك تأملات شاردة أخرى لا نسمي لهذه الحالة الغسقية حيث تختلط الحياة النهارية والحياة الليلية . والتأملات الشاردة أو أحلام اليقظة تستأهل بنواح عديدة دراسة مباشرة . إن هذه التأملات هي ظاهرة روحانية طبيعية جداً - مفيدة جداً للاتزان

(1) بالفرنسية ، مرادف حلم هو rêve ومرادف تأمل شارد rêverie .

النفساني - وانطلاقاً من هنا لا يمكن تحليلها كتفرع من حلم ، لا يمكن وضعها دون نقاش ضمن منظومة الظواهر الحلمية . ويختصر ، لتعين جوهر التأملات الشاردة يجب العودة الى التأملات ذاتها . وبالصبط سيوضح التمييز بين الحلم والتأملات الشاردة بفضل الفينومولوجيا لأن التدخل الممكن للوعي في هذه التأملات سيُشكّل مؤشراً حاسماً .

لقد تساءل البعض إذا كان هناك فعلاً وعي في الحلم . فإن غرابة الحلم تدفعنا الى الاعتقاد بأن هناك ذاتاً أخرى تحلم فينا . « لقد زارني حلم » . هذه الجملة تعبر أحسن تعبير عن السلبية التي تميز الأحلام الليلية الكبيرة . وهذه الأحلام ، ينبغي أن نسميها من جديد كي نقنع أنها أحلامنا . وحالما تنتهي منها ، نروح نجمعها قصصاً ، حكايات قديمة ، مغامرات من عالم آخر . ألا نسمع أجمل الأكاذيب عن يأتينا من بعيد . نضيف غالباً براءة ، بلا وعي ، أشياء تزيد من غرائبية مغامرتنا في مملكة الليل . هلا لاحظتم شكل الرجل الذي يقص حلمه ؟ يتسم لمساته ، لمخاوفه . يتلذذ بذلك . ويريد أن تتلذذوا أيضاً معه⁽¹⁾ . إن قاص الأحلام يتلذذ أحياناً بحلمه كما يتلذذ إنسان بعمل مميز وخاص . فهو يرى فيه ميزة أعطيت لشخصه الكريم وكم يفاجأ عندما يقول له المحلل النفسي أن هناك حالم آخر حلم بنفس « الميزة » . ولا يجب أن نؤمن في وهم قناعة الحالم بأنه عايش فعلاً الحلم الذي ينقله لنا . إنها لقناعة منقولة تقوى كلما تم سرد الحلم . ولا يوجد قطعاً تماثل بين الذات التي تسرد والذات التي حلمت . وأي تفسير فينومينولوجي يبحث للحلم الليلي هو بحد ذاته مشكلة صعبة . يمكن ، بدون شك ، الحصول على عناصر تساعدنا على حل هذه المشكلة إذا ما طورنا أكثر علم نفس التأملات الشاردة وتتابعاً علم ظاهراتية هذه التأملات .

فبدل أن نبحث عن الحلم في التأملات الشاردة ، نروح نبحث عن التأملات الشاردة في الحلم . هناك شواطئ اطعثنان في قلب الكوابيس . روبرت دسنوس كتب عن هذه التداخلات بين الحلم والتأملات الشاردة : « وإن كنت نائماً وأحلم ، دون أن أستطيع التمييز بين الحلم والتأملات الشاردة ، فأنا أتحكم دوماً بالديكور⁽²⁾ » . وكم

(1) إني اعترف بأن المتحدث عن حلمه يضاهيني غالباً . كنت أوليت اهتماماً لحلمه لو كان هو صاحب هذا الحلم . ولكن أن أسمع سرده المعظم بنهاية ! لم أتوصل بعد الى معرفة سبب الضجر الذي أعاني منه عند سماعي لحكايات أحلام الآخرين ، معرفة نفسانية . احتفظ ربما بخامة عقلانية . فأنا لا أتابع بكل هدوء حكاية غير متباعدة على نحو واضح . كما أشك دوماً أن يكون جزء مما يحكي لي غترعاً من قبل صاحبه .

(2) Robert Desnos, «Domaine public», éd. Gallimard, 1953, p. 348.

هذا يعني لنا أن الحلم ، في ليل نومه ، يلاقي روائع النهار . إنه إذن واعٍ لجمال العالم . وجمال العالم الذي يحلم به يعيد إليه للحظة وعيه .

وهكذا فالتأملات الشاردة هي بذاتها راحة الكينونة ، سعادة شخصية . فيدخل الحلم وتأملاته الشاردة ، جسداً وروحاً ، في جوهر السعادة . خلال زيارة الى غمور Nemours (مدينة فرنسية) سنة 1844 خرج فكتور هوغو عند الغسق لمشاهدة بعض الأحجار الرملية الغريبة . « أتى الليل ، صمتت المدينة ، أين المدينة ؟ »

« كل هذا لم يكن لا مدينة ، ولا كنيسة ، ولا ساقية ، ولا لون ، ولا ضوء ، ولا ظل ، إنما تأملات شاردة . بقيت بدون حركة طويلاً ، تاركاً نفسي تتداخل فيها كل هذه الأشياء التي يصعب التعبير عنها ، رصانة السماء وتعاسة اللحظة . لا أعرف ما كان يجري في ذهني ولا يمكنني أن أعبر عنه ، كانت تلك إحدى اللحظات الصعبة التفسير والوصف ، حيث نُجس في ذاتنا شيئاً ما يسترخي وشيئاً آخر يستيقظ »⁽¹⁾ .

هكذا فإن كوناً بأكمله يأتي للمساهمة في سعادتنا حينما تعزز التأملات الشاردة راحتنا . وللذي يريد أن يحل أحلاماً جميلة يجب أن نقول : كن أولاً سعيداً . وبعدئذ ستأخذ التأملات الشاردة مجرى قدرها الحقيقي : ستصبح تأملات شاردة لكن شاعرية : كل شيء يصبح بفضلها ، وبها ، جميلاً . لو كان للعالم مهنة لصنع بتأملاته الشاردة أجمل الآثار . وأثره هذا ، سيكون حتماً عظيماً لأن العالم الذي يحلم به هو أوتوماتيكياً عظيم .

يتكلم الميتافيزيقيون غالباً عن « انفتاح على العالم » . ولكن عندما نسمعهم ، يترأى لنا أن عليهم إزالة ستار واحد حتى يجلبوا أنفسهم ، في استنارة واحدة ، قبالة العالم . وكمن نحصل على تجارب ميتافيزيقيا واقعية إذا ما أولينا اهتماماً أكبر للتأملات الشاعرية . الانفتاح على العالم الموضوعي ، الدخول في العالم الموضوعي ، تكوين العالم الذي نعتبره موضوعياً ، إنها لمهيات صعبة لا يمكن أن يصفها علم النفس الوضعي . ولكن ، كي تكون هذه المهام من خلال آلاف التقويمات عالماً ثابتاً ، فهي تنسينا روعة الانفراجات الأولى . فالتأملات الشاعرية الشاردة تحطينا عالم العوالم . إنها تأملات كونية . إنها إنفتاح على عالم جميل ، على عوالم جميلة . وهي تعطي للـ « أنا » « لا أنا » هي بالذات سعادة الـ « أنا » ، إنها « اللا أنا » التي أملكها . إنها هذه « اللا أنا » التي تسعد أنا الحلم ، وكمن يعرف الشعراء مشاركتنا لذتها ! فللأنا الحاملة ، إنها هذه

(1) Victor Hugo, «En voyage. France et Belgique»

وفي كتابه «L'homme qui rit» كتب هوغو : « مراقبة البحر هي تأمل شارد » .

« اللا أنا » - ملكيتي التي تسمح لي أن أعيش ثقتي ككائن في العالم . فيمواجهة عالم حقيقي يمكننا اكتشاف كينونة الهم في داخلنا . وها نحن نرعى في وسط هذا العالم ، متروكين ضحية لا إنسانية العالم ، سلبية العالم ، وهكذا يكون العالم عدم «الإنساني» ، الكائن الانساني . إن متطلبات وظيفتنا الواقعية تفرض علينا أن نتأقلم مع الواقع ، أن نكون أنفسنا لواقع ، أن نصنع أعمالاً هي وقائع . بيد أن التأملات الشاردة ، في جوهرها ذاته ، ألا نحررنا من هذه الوظيفة الواقعية ؟ فإنا ان ننظر إليها من زاوية بساطتها ، نرى جيداً أنها شهادة لوظيفة اللاواقع ، وظيفة عادية ، وظيفه مفيدة ، تحفظ الحياة النفسية الانسانية ، بعيداً عن كل فظاظات « اللا أنا » العدوانية ، اللا أنا الغريبة .

إن هناك ساعات في حياة الشاعر حيث التأملات الشاردة تستوعب الواقع نفسه (الواقع بمعنى الحقيقة) . كل ما يدركه هو مستوعب . فيتم ابتلاع العالم الواقع بالعالم التخيلي . شيلي Shelley يعطينا نظرية حقيقية في علم الفينومينولوجيا عندما يقول إن المخيلة قادرة « أن تجمعنا نخلق ما نرى »⁽¹⁾ . ويجب على فينومينولوجيا الادراك نفسها ، إذا ما تبعت شيلي والشعراء أن تترك مكانها للمخيلة الخلاقة أو المبدعة .

بواسطة التخيل وبفضل دقة وظيفة اللاواقع ، ندخل في عالم الثقة ، عالم الكائن الوثوق ، أي عالم التأملات الشاردة بالذات . سنعطى فيها بعد أمثالاً كثيرة عن هذه التأملات الشاردة الكونية التي تربط المتأمل بعالمه . وهذا الاتحاد يقدم نفسه تلقائياً للتحقيق الفينومينولوجي . إن معرفة العالم الواقعي تتطلب أبحاثاً ظاهرية معقدة . وفي الحقيقة إن العوالم التي نحلم بها ، أن عوالم التأملات الشاردة النهارية ، في أوج اليقظة ، تتعلق دراستها بظاهراتية بدائية فعلاً . وهذا بالضبط ما دفعنا الى التفكير بأن الدرس الأول في علم الفينومينولوجيا هو دراسة التأملات الشاردة .

إن التأملات الشاردة الكونية ، كما سندرسها ، هي ظاهرة انعزال ، ظاهرة تجرد جذورها في روح الحالم . ليست بحاجة لصحراء كي تستقر وتنمو . تكفي ذريعة - وليس سبباً - حتى نضع أنفسنا في « وضع انعزالي » ، في وضع انعزال حالم . في هذا الانعزال ، الذكريات نفسها تستقر في لوحات وتسبق الديكورات المساة . إن الذكريات التعمية تنتزع على الأقل السلام من الكابة . وهذا أيضاً يضع فارقاً بين التأملات الشاردة والحلم . يبقى الحلم محملاً بلالانفعالات السلبية المعاشة خلال

(1) إن عبارة شيلي هذه يمكن أن تقدم كمبدأ أساسي في فينومينولوجيا الرسم . والمطلوب مزيد من التوتر حتى تنطق على فينومينولوجيا الشعر .

النهار . إن للانعزال في الحلم الليلي دوماً عدواة . إنه غريب . وفي الحقيقة هذا الانعزال ليس انعزالنا .

تبعدنا التأملات الشاردة الكونية عن التأملات التي ترسم مشاريع ومخططات . فهي تضعنا في عالم وليس في مجتمع . ففي التأملات الشاردة الكونية نوع من النبات ، من الاطمئنان . هي تساعدنا على الخلاص من الزمن . إنها « حالة » . لتلج الآن أعماق جوهرها : إنها حالة نفسية عابرة . لقد قلنا في كتاب سابق أن الشعر يقدم لنا وثائق لعلم ظاهراتية الروح . الروح كلها ، نعم الروح كلها ، تُقدّم نفسها مع عالم الشاعر الشعري .

وتبقى على الفكر مهمة إجراء منظومات ، تنظيم تجارب مختلفة لمحاولة فهم الكون . وعلى الفكر أن يصبر لتحصيل العلم على مدار ماضي المعرفة . فهاضي الروح هو لبعيد أشد البعد ! والروح لا تعيش مع الزمن . تجدد راحتها في العوالم التي تتخللها التأملات الشاردة .

نعتقد أننا سنستطيع تبيان أن الصور الكونية تنتمي للروح ، للروح المنعزلة والمتوحدة ، للروح التي هي مبدأ كل انعزال (بمعنى وحدة وعزلة) . الأفكار تتمحور وتتكاثر كلها تشعبت وكثرت علاقات الناس . والصور في روعها تحقق تقارباً بين الأرواح بسيطاً جداً . ويجب تنظيم مجموعتين لغويتين ، الأولى لدرس المعرفة والثانية لدرس الشعر . لكن هاتين المجموعتين لا تتطابقان . وإنه لمن غير المجدي تحضير قواميس لترجمة لغة إلى أخرى . ولغة الشعراء ، يجب أن تُدرس مباشرة ، وبتعبير أدق كما تُدرس لغة الأرواح .

بلا ريب ، بإمكاننا أن نطلب من فيلسوف درس تقارب الأرواح هذا في مجالات أكثر مأساوية ، مرتكزاً على قيم إنسانية أو ما فوق إنسانية ، تبدو بحسب الرأي العام أهم من القيم الشعرية . ولكن هل هناك إفادة من إعلان تجارب النفس الكبيرة ؟ ألا يمكننا أن نلجأ إلى أعماق كل « دوي » حتى يتمكن كل منا عند قراءته صفحات حساسة أن يشارك حسباً يحلوه بدعوة التأملات الشعرية الشاردة ؟ نحن نعتقد - سنشرح ذلك في فصل من هذا الكتاب - إن الطفولة المغفلة تكشف أشياء عن الروح أكثر مما تفعله الطفولة الفريدة ، الماخوذة في إطار تاريخ عائلي .

فالا هم هو أن تصيب الصورة حيث يجب الاصابة . يمكننا حينئذ أن نأمل بأن تأخذ طريق الروح ، وأن لا تعرقلها اعتراضات « الذهنية » الناقدة ، أن لا توقفها ميكانيكية المكبوتات الثقيلة . وكم هو سهل أن يجد الانسان روحه في كتبه التأملات

الشاردة ! فتضعنا آنذاك هذه الأخيرة في ذهنية مولود جديد .

هكذا ففي دراستنا المتواضعة لأبسط الصور ، طموحنا الفلسفي كبير . إنه إثبات أن التأملات الشاردة تعطينا عالم روح ، وأن الصورة الشاعرية تدلّ على روح تكتشف عالمها ، العالم الذي فيه تود العيش ، حيث تستحقّ العيش .

V

قبل أن أذكر بالتحديد المسائل الخاصة التي سنعالجها في بحثنا ، أود تبرير العنوان .

بعبارة « شاعرية التأملات الشاردة » ، بينا كان قد دغدني طويلاً العنوان البسيط « التأملات الشاعرية الشاردة » ، أردتُ أن أشدد على قوة التماسك التي ي تلقاها حالمٌ عندما يكون فعلاً مخلصاً لرؤياه وعندما تمرّز رؤياه هذه تماسكاً بفضل قيمها الشعرية . فالشعر يشكل في آن الحالم وعالمه . فبينما الحلم الليلي يشوش الروح وينشر في النهار نفسه كل جنون الليل ، فإن التأملات الشاردة الجيدة تساعد فعلاً الروح على التلذذ براحتها ، بوحدة سهلة . وعلماء النفس في مغالاتهم الواقعية ، يشددون كثيراً على ميزة الهروب التي تسم تأملاتنا . فلا يقرون دوماً بأن هذه التأملات تنسج حول الحالم روابطاً لذيدة وناعمة ، بأنها 'من طينة' ما يربط « ما يشد اليه الآخرين والعالم » ، وبكلمة واحدة ، بأن هذه التأملات ، وبكل ما لهذه الكلمة من معنى ، « تُشعّرُ » الحالم .

ومن ناحية الحالم ، ينبغي علينا أن نعترف بقوة استعمار من السهل وصفها كشاعرية نفسانية ، شاعرية نفس /Psyché/ حيث تجذ كل القوى النفسية انسجامها .

نريد أن نزلق قوة التنسيق والانسجام من النعت حتى الاسم الموصوف وإقامة شاعرية التأملات الشاعرية الشاردة ، مشددين هكذا بتردادنا ذات الكلمة ، على أن الاسم الموصوف هيمن لتوّه على انطباع الكينونة العام . شاعرية التأملات الشاعرية الشاردة ! طموح هائل ، أكثر من هائل لأن هذا يعطي كل قارئ قصائد وعي⁽¹⁾ شاعر .

بلا شك ، لن ننجح أبداً في إجراء هذا الانقلاب الذي سينقلنا من التعبير الشعاري الى الاحساس المبدع . لكن على الأقل ، إذا استطعنا إقامة إرهابات

(1) بمعنى إحساس الشاعر وضميره .

لا نقلاب كهذا من شأنه طمأنة كائن حالم ، تكون شاعرية التأملات الشاردة قد حققت هدفها .

VI

لنقل إذن الآن بأي ذهنية كتبنا مختلف فصول هذا البحث .
قبل أن نبدأ أبحاثنا عن الشاعرية الوضعية ، أبحاثاً مرتكزة ، تبعاً لمعادات الفلسفة الحذرة ، على وثائق دقيقة ، أردنا كتابة فصل ضعيف الى حد ما ، وبدون شك شخصي جداً ، سنعطي حوله بعض التفسيرات من الآن . لقد اخترنا كعنوان لهذا الفصل : تأملات شاردة في التأمل الشارد وقسمناه لقسمين ، الأول عنوانه : حالم الكلمات والثاني : نَفْسٌ وَنَفْسٌ (Animus et Anima) . ووسعنا في هذين الفصلين أفكاراً مغامرة ، من السهل معارضتها ، ومن شأنها عرقلة القارئ الذي لا يجب أن يقع ، في كتاب يعد بتنظيم الأفكار ، على وإحاط فارغة . ولكن ، بما أننا أردنا الغوص في ضبابية الحالة النفسية الحاملة ، فَرَضَ علينا واجب الصدق أن نقول كل التأملات الشاردة التي عُمر بفكرنا ، التأملات الفريدة التي تزعج غالباً تأملاتنا المنطقية والعقلانية ، واجب متابعة ، حتى النهاية ، خطوط الغرابة التي اعتدنا عليها .

أنا في الحقيقة حالم كلمات ، حالم كلمات مكتوبة . أعتقد أنني أقرأ فوقفني كلمة . أترك الصفحة . فتدخل في هيجانها أجزاء الكلمة . وتنعكس الحركات الصوتية . فتترك الكلمة معناها كحمل ثقيل يعيق عملية الحلم . وتأخذ الكلمات معاني أخرى كما لو أنه يحق لها أن تكون في ريعان الشباب . عندها ، تروح الكلمات تفتش في أدغال اللغة وكلماتها عن رفاق جدد ، عن رفاق السوء . وكم هي عديدة تلك المسائل الطفيفة التي ينبغي حلها عندما نعود من التأملات الشاردة الى الكلمات اللغوية المتعقنة .

والأردأ هو عندما أبدأ بالكتابة عوضاً عن القراءة . تدور أمامي ويبطء عملية تشرح أجزاء الكلمة فتعيش الكلمة جزءاً جزءاً ، في خطر التأملات الشاردة الداخلية . كيف باستطاعتنا إبقاء الكلمة بكاملها مع إلزامها بعبودياتها المعتادة في الجملة المبتدأة ، جملة سنحلفها ربما من المخطوطة ؟ ألا تشكل التأملات الشاردة تفرعات الجملة المبتدأة ؟ الكلمة هي برعم يحاول أن يصبح غصينة . وكيف لا نحلم ونحن نكتب . الريشة هي التي تحلم . وأنها الصفحة البيضاء التي تسمح لنا بالحلم . فلا أحد يستطيع الكتابة لذاته حصرياً . وكم هو صعب قدر صانع الكتب ! يجب أن ننحت

ونخطط حتى تكون الافكار في تناسق . ولكن ، حين نكتب كتاباً عن التأملات الشاردة لم يمين الوقت لترك الريشة تسبح في بحر السيلان ، لترك التأملات تتكلم ، وأفضل من ذلك لأن نحلم في هذه التأملات الشاردة في الوقت الذي نعتقد فيه أننا ننقلها وننسخها ؟

أنا - وهل هناك حاجة لأقولها - جاهل في علم اللسانية . وللكليات ، في ماضيها البعيد ، ماضي تأملاتي الشاردة . إنها ، بنظر حالم ، بنظر حالم كليات ، متسخرات عتياً وخيالاً . فليحاول كل واحد منا أن يحتضن كلمة معهودة بين الكلمات . وسيخرج من هذه الكلمة التي كانت تنام في معناها - جامدة مثل أحفور من المعاني⁽¹⁾ - الانفاس الأقل انتظاراً ، الأكثر ندرة . نعم ، حقاً ، الكلمات تحلم .

لكن لا أريد أن أقول إلا إحدى عتاهات تأملاتي بالكليات : لكل كلمة مذكر أحلم بمؤث مشترك معها ، زوجياً مشترك . أحب أن أحلم مرتين كلمات اللغة الفرنسية الجميلة . وبالطبع وحدها حركات الاعراب لا تكفي . فهي تجعلنا نعتقد أن المؤنث يلعب دوراً ثانوياً . ولست سعيداً إلا عندما أقتلع المؤنث من جذوره تقريباً ، في العمق القصوي ، في عمق المؤنث .

نوع الكلمات ، أي مفروق . وهل نحن أكيدون من إجراء قسمة عادلة . أي تجرية وأي ضوء قداا الخيارات الأولى ؟ وكليات اللغة ، كما يبدو ، هي يحد ذاتها منحازة ، إنها تعطي الأولوية للمذكر لأنها تتناول غالباً المؤنث كنوع متفرع ، ثانوي .

إعادة فتح الأعراق الانثوية في الكلمات نفسها ، هذه هي إذن إحدى رؤيائي حول الفضائل اللسانية .

وإذا سمحنا لنفسنا أن نعرف بكل هذه الرؤى والاحلام ، فهذا لأنها ساعدتنا في قبول إحدى الأطروحات الرئيسية التي نريد الدفاع عنها في كتابنا هذا . إن التأملات الشاردة المختلفة جداً عن الحلم الذي هو غالباً مطبوع بلهجات المذكر القاسية ، نقول

(1) يستلقي العلماء اللغويون (اللسانيون) كنوع من العار رأي فيرزي Ferenczi حول البحث عن أصل الكلمات . فبالنسبة لفيرزي ، أحد أبوع المحللين النفسانيين ، إن البحث عن أصل الكلمة هو بديل عن المسائل الطفولية حول أصل الأطفال . ويستشهد فيرزي بمقال لـ سبربر (Sperber) (1914 ، 1 ، ياهرغانت) عن نظرية اللغة الجنسية . ومستوفق ربما بين العلماء اللسانيين والمحللين النفسانيين البارعين إذا طرحنا المسألة النفسية اللسانية عند لغة الام الفعلية ، هذه اللغة التي نتعلمها في حضن الامهات : وإذا فالكينونة هي في اللحظة التي تُصقل فيها اللغة ، التي تسبح فيها بالسعادة السائلة ، حيث هي كما يقول كاتب من القرن السادس عشر « زيق العالم الصغير » .

إن هذه التأملات بدت لنا ذات جوهر انثوي - خارج إطار الكلمات هذه المرة . إن التأملات الشاردة الجارية في وضع النهار المطمئن ، في سلام الراحة - التأملات الشاعرية الطبيعية فعلاً - هي قوة الكينونة المستريحة نفسها . وهي حقاً بالنسبة لكل كائن إنساني ، رجل أو امرأة ، إحدى حالات الروح الانثوية ، في الفصل الثاني سنحاول تقديم براهين أقل شخصانية على هذه الأطروحة . ولكن ، لاكتساب بعض الأفكار ، يجب أن نحسب كثيراً الخرافات . لقد أقرنا بخرافاتنا . إن من يقبل اتباع هذه المؤشرات الخرافية ، ومن يجمع تأملاته الشاردة في تأملات التأملات . . . سيجد ربما ، في رؤياه ، إطمئنان الكينونة الانثوية الجميمة الكبيرة . ويعود الى خدر الذكريات ذاك الذي هو في كل ذاكرة ، الذاكرة القديمة جداً .

فصلنا الثاني ، الإيجابي أكثر من الأول ، يجب أن يوضع أيضاً تحت العنوان العام « تأملات شاردة في التأمل الشارد » سنفيد أفضل ما يكون من الوثائق التي يقدمها علماء النفس ، ولكن بما أننا نشرك هذه الوثائق بأفكارنا ورؤيانا الخاصة ، يطلب من الفيلسوف الذي يستخدم معرفة علماء النفس أن يتحمل مسؤولية اضطراباته الخاصة .

لقد خضع موضوع وضع المرأة في العالم الحديث لباحث عديدة . وإن كُتِبَ ككتاب سيمون دو بوفوار وكتاب ف. ج. ج. بوتنديك هي تحاليل تضرب عمق المسائل⁽¹⁾ . لن تقتصر في ملاحظتنا الا على « أوضاع حلمية » ، محولين ان نحدد كيف ان المذكر والمؤنث - المؤنث خاصة - يصنعان تأملاتنا .

سنستعير غالبية حججنا من علم نفس « الأعماق » . ففي عدة أعمال ، برهن ك. ج. يونغ وجود ثنائية بالغة في النفس البشرية . لقد وضع هذه الثنائية تحت إشارتي النفس (أينموس) والنفس (أنيا) . بحسب يونغ وبحسب أتباعه ، في كل آلة نفسية أي في كل إنسان ، سواء كان رجلاً أم امرأة ، نجد نفساً ونفساً ، متعاونين حيناً ومتخاصمين حيناً أخرى . لن نتبع هنا كل التوسيعات التي أدخلها علم نفس الأعماق على هذا الموضوع ذي الثنائية الجميمة . أردنا فقط أن نبين أن التأملات الشاردة في حالتها الأبسط ، الاصفى ، تنتمي للنفس (Anima) . إن التأملات الشاردة غير الدرامية ، التي تجري بدون أحداث ، بدون تاريخ تغلق علينا الراحة الحقيقية ، الراحة الانثوية ونزج هكذا لذة العيش . عذوبة ، بطء ، سلام ، هذا هو شعار التأملات الشاردة في الأنثيا (النفس ، بتسكين الفاء) . ففي التأملات الشاردة نجد

Simone de Beauvoir, «Le deuxième sexe», Gallimard; F.J.J. Buy tendijk, «La femme. Ses 1) modes d'être, de paraître, d'exister», Desclée de Brouwer, 1954.

العناصر الاساسية لفلسفة الراحة والاطمئنان .

نحو هذا القطب من الانيا تذهب تأملاتنا الشاردة التي تعيدنا الى طفولتنا . وهذه التأملات المتجهة نحو الطفولة ، ستكون موضوع فصلنا الثالث . ولكن ، منذ الآن ، يجب علينا أن نعين تحت أية زاوية سنحلل ذكريات الطفولة .

في أعمال سابقة ، قلنا مرات عديدة أننا لم نستطع إجراء تحليل نفسي للتخيل المبدع إن لم نتمكن من التمييز بوضوح بين التخيل والذاكرة . وإذا كان هناك من مجال حيث التمييز هو من أصعب ما يكون ، فهو مجال ذكريات الطفولة ، مجال الصور المحبوبة ، المحفوظة ، منذ الطفولة في الذاكرة . وهذه الذكريات التي تعيش بفضل الصورة ، في عمق فضيلة الصورة ، تغدو في بعض فترات حياتنا ، بخاصة عندما يبدأ العمر ، أصل ومادة تأملات شاردة معقدة : الذاكرة تحلم ، التأملات الشاردة تتذكر . وعندما تصبح تأملات الذاكرة الشاردة بداية عمل شعري ، فإن مركب الذاكرة والتخيل يتقزم ، لأن عليه نشاطات متعددة ومتناقضة تخدع رصانة صديق الشاعر . بشكل أصح ، إن ذكريات الطفولة السيدة ، يتم التعبير عنها بصديق شاعر . وباستمرار ، يُنشط التخيل الذاكرة ، يوضح الذاكرة .

سنحاول تقديم فلسفة انطولوجية للطفولة ، تبرز السمة الاستمرارية للطفولة ، وبيعض نواحيها تلوم الطفولة الحياة كلها . فهي تعود لتُنشط وتحيي قطعات واسعة من الحياة الراشدة . أولاً ، إن الطفولة لا تترك مطلقاً مراقدها الليلية . وفيها ، يأتي الطفل أحياناً ليسهر خلال نومنا . ولكن ، في الحياة المتيقظة نفسها ، عندما تُمحص التأملات الشاردة تاريخنا ، تهبنا الطفولة التي فيها حسناتها . يجب أن نعيش وأحياناً أنه للذيذ أن نعيش مع الطفل الذي كناه . وكم نتلقى هنا إحساساً جذرياً ، من الجذور . فتنتعش كل شجرة الكينونة . والشعراء يساعدوننا في إيجاد هذه الطفولة الحية فيها ، هذه الطفولة الدائمة ، المستمرة ، الجالمة .

منذ هذه المقدمة ، يجب أن نشير إلى أن في هذا الفصل عن « التأملات نحو الطفولة » ، لن نجري دراسة موسعة عن نفسانية الطفل . فلا نتناول الطفولة إلا كموضوع تأملات شاردة . وهو موضوع نصادفه في جميع أطوار الحياة . تبقى في إطار تأملات شاردة وفي تفكير النفس (Anima) . وكم يجب أن نجري أبحاثاً ضرورية لايضاح مآسي الطفولة ، لتبيان أن هذه المآسي لا تمنح ، وانها من الممكن أن تولد ، وأنها تريد أن تولد من جديد . الغضب يلوم ، وفورات الغضب البدائية توظف الطفولات النائمة . وأحياناً في الوحدة ، فورات الغضب هذه المكبوتة تغذي مشاريع

انتقائية ، مخططات جرمية . وهذه هي إشارات نَفْسٍ (أي ان مصدرها نفحة الحياة) . ليست هذه تأملات نَفْسٍ . يجب علينا أن نرسم خطة تحقيق أخرى لتحليلها ، كما ينبغي على كل عالم نفس يدرس تَحْيُلَ الدراما أن يلجأ الى فورات غضب الطفولة ، ثورات المراهقة .

ولن يُقَصِّرَ في هذا المجال عالم نفس الأعياق كالشاعر بيار جان جوف P.-J. Jouve في مقدمته لقصص كان اختار لها العنوان التالي : « قصص دامية » ، يقول جوف الواسع الثقافة التحليلية النفسية ، إن في أساس قصصه هناك « حالات طفولة »⁽¹⁾ . إن المآسي التي لم تنتهِ تعطى أعمالاً ، أعمالاً حيث النَّفْسُ ما زال نشطاً ، واضح الرؤية ، حذراً ، جسوراً ، ومعقداً . وبما أننا أخذنا على عاتقنا تحليل التأملات الشاردة ، سترك جانباً مشاريع النَّفْسِ . ففصلنا عن التأملات الشاردة نحو الطفولة ليس إذن سوى مساهمة في ميتافيزيقية الزمن الرثائي . وفي النهاية ، إن زمن الرثاء الحميم ، زمن الندم هذا الذي يدوم هو واقع سيكولوجي . هو المدة التي تدوم . هكذا يبدو فصلنا وكأنه محاولة كتابة ميتافيزيقيا « غير القابل للنسيان » .

بيد أنه من الصعب على فيلسوف أن يتعد عن عاداته في التفكير الطويل . فحتى عندما يكتب كتاب تسلي ، إن الكلمات ، الكلمات القديمة ، تود الدخول الى ساحة العمل والحركة . ومن هنا كان اعتقادنا بضرورة كتابة الفصل ذي العنوان المتحذلق : « كوجيتو الحالم » . خلال الأربعين سنة من حياتي كفيلسوف سمعت من قال أن الفلسفة انطلقت من جديد مع « كوجيتو ارغو سوم »⁽²⁾ ، الديكارتية . ولقد اضطرت بنفسي عرض هذه الأمثلة الاساسية . في منظومة الأفكار ، هذا الشعار هو واضح أشد الوضوح ! ولكن ألا نزعج اللوغياتية إذا ما سألنا الحالم إذا كان متأكداً من كونه الكائن الذي يحلم حلمه ؟ إن سؤالاً كهذا لن يزعج كثيراً ديكارت . فبحسب هذا الفيلسوف ، التفكير ، الارادة ، الحب ، الحلم ، كل هذا هو نشاط للفكر . لقد كان متأكداً ، ذلك الرجل السعيد (ديكارت) ، انه كان هو ، هو بالضبط ، هو وحده الذي يملك الانفعالات والشغف والحكمة . ولكن الحالم ، الحالم الحقيقي الذي يعبر جنون الليل ، هل هو متأكد أنه هو نفسه ؟ بالنسبة لنا ، نشك بذلك . لقد تراجعا دوماً أمام تحليل أحلام الليل . وهكذا توصلنا الى تمييزنا المبسط ، لكن الذي سبرمي النور على تحقيقنا . إن حالم الليل لا يستطيع الاعلان عن كوجيتو . فحلم الليل هو حلم دون

Pierre-Jean Jouve, «Histoires sanglantes», Gallimard, p. 16.

(1)

(2) العبارة باللاتينية تلخيص لقول الفيلسوف ديكارت : أنا أفكر فإذا أنا موجود .

حالم . وعلى العكس ، فإن حالم التأملات الشاردة يحفظ بدرجة كافية من الوعي ليقول : أنا الذي أحلم بالتأملات الشاردة ، أنا هو السعيد لأنني أحلم تأملاتي الشاردة ، أنا هو السعيد بوقتي المتسع حيث لم أعد مضطراً للتفكير . هاكم إذن ما حاولنا تبينه بمساعدة تأملات الشعراء الشاردة ، في الفصل الذي أعطيناه عنوان : « كوجيتو الحالم » .

غير أن حالم التأملات الشاردة لا يتوقع في وحدة الكوجيتو . فكوجيتيه (Son Cogito) الذي يحلم ، يكتسب مباشرة كما يقول الفلاسفة كوجيتاغ (Son Cogitatum) ⁽¹⁾ .

بصورة مباشرة سيكون للتأملات الشاردة موضوع ، موضوع بسيط ، صديق ورفيق الحالم . وكان طبيعي أن نسأل الشعراء عن أمثال مواضع استشعرتها التأملات الشاردة . وبما هي تعيش من كل انعكاسات الشعر التي يقدمها لها الشعراء ، فالـ « أنا » التي تحلم بالتأملات الشاردة تكتشف نفسها ليس شاعراً إنما « أنا » مُشعرة .

بعد هذه التوبة الفلسفية المتصلبة ، عدنا ، في فصل أخير ، لتحليل الصور القصوية للتأملات التي تغويها باستمرار ديوالكتيكية الذات المتوترة والعالم المفرط ، أردت للحاق بالصور التي تفتح العالم ، التي تُكبر العالم . والصور الكونية هي أحياناً عظيمة يمكن حتى أن الفلاسفة يعتقدون أنها أفكار . لقد حاولنا ، ونحن نعيش هذه الصور حسب مقدراتنا ، أن نبرهن أنها بالنسبة لنا انفراجات تؤمنها التأملات الشاردة . إن التأملات الشاردة تساعدنا على العيش في العالم ، على عيش سعادة العالم . اخترنا إذن كعنوان لهذا الفصل : « تأملات شاردة وفضاء خارجي » . ونفهم تماماً أننا لا نملك أن ندرس مسألة بهذا الوسع في فصل قصير . لقد سبق لنا وعرضنا غير مرة ، خلال أبحاثنا السابقة حول التخيل ، هذه المسألة ولكن دون أن يكون بحثنا عميقاً . وإننا سيكون سعداء اليوم إذا استطعنا طرح المسألة على الأقل على نحو أوضح . إن العوالم المتخيّلة تحدد تقاربات عميقة بين التأملات الشاردة . إلى درجة أننا يمكن أن نطلب من قلب انسان أن يُقرّ بحساساته أمام عظمة العالم المتأمل ، العالم المتخيّل خلال تأملات عميقة . وكم يجد المحللون النفسانيون ، هؤلاء المعلمون في التحقيق والامثلة غير المباشرة ، نقول كم يجد هؤلاء مفاتيح جديدة للولوج أكثر عمقا في النفوس ، لو أنهم يطبقون ولو قليلاً التحليل - الكوني ! (Cosmo-analyse) . من هذا التحليل الكوني ، هاكم مثلاً

(1) Cogitatum تعني في اللاتينية الفكر ، ما يحول في الفكر « Cogito » هو الفعل دُكرَ وهي أيضاً عبارة لاتينية تعني « حرك في فكره الأفكار عديدة » .

ماخوذاً من صفحة لفرومنتان⁽¹⁾ . قادومنيك مادلين ، في لحظات شغفه الحاسمة ، إلى أمكنة فُكّر طويلاً باختيارها : « كنت أحب إخضاع مادلين لبعض التأثيرات الجسدية أكثر منها معنوية ، والتي كنت أنا بنفسى خاضعاً لها باستمرار . كنت أضعها قبالة بعض اللوحات الرفيعة التي كنت أختارها بين تلك المشكّلة دوماً من بعض الخضر ، من كثير من الشمس ومن فسحة بحرية هائلة والتي كان لها مفعول لا يخطيء في إثارتي . كنت أراقب كيف يمكن أن تؤثر عليها هذه المناظرة ، ومن أية زوايا فقر أو غنى يمكن أن يعجبها هذا الأفق التعيس والوقور ، العاري دوماً . ويقدر ما كانت تسمح لي اللباقة كنت أسأله عن هذه التفاصيل ، تفاصيل الحساسية الخارجية تماماً » .

هكذا ، أمام الأشياء العظيمة ، يبدو أن الكائن الذي نطرح عليه الأسئلة هو صادق على نحو طبيعي . إن المكان يشرف على « الاوضاع » الاجتماعية الفقيرة والجارية . ما هوئمن « اليوم » صور امكنة من شأنه أن يسأل كائننا المتوحد ، ليكشف لنا العالم حيث يجب أن نعيش كي نكون منسجمين مع ذاتنا ! .

« اليوم » الامكنة هذا ، سنحصل عليه بواسطة التأملات الشاردة وبخصب لا نجد له مثيلاً حتى في كثير من الاسفار . نتصور عوالم حيث حياتنا تكتسب كل رونقها ، كل حرارتها ، كل توسعها . إن الشعراء يدفعوننا في فضاءات خارجية متجددة باستمرار . خلال المرحلة الرومنطقية ، كان المنظر وسيلة عاطفية . حاولنا إذاً في الفصل الأخير من كتابنا دراسة توسع الكينونة الذي نتلقاه من تأملاتنا الكونية . فمع التأملات الشاردة على مستوى الكون (أو الفضاء الخارجي) ، يعرف الحالم التأملات الشاردة دون مسؤولية ، تلك التي ليست بحاجة لاثبات . وفي نهاية الأمر ان تخيل كوني ، هو القدر الأكثر طبيعية للتأملات الشاردة .

VII

في نهاية مقدمتنا هذه ، سنقول ببعض الكلمات أين نجد وثائقنا ، في وحدتنا ، ودون إمكانية الاستعانة بتحقيقات سيكولوجية ، إنها تأتي من الكتب ، فكل حياتنا قراءة .

القراءة هي بعد للنفسية الحديثة ، بعد ينقل الظواهر النفسية التي سبق للكتابة أن

E. Fromentin, «Dominique», p. 179. (1)

نقلتها . ويجب النظر للغة المكتوبة كحقيقة نفسية خاصة . فالكتاب دائم ، إنه تحت أعينكم كشيء . إنه يتكلم معكم بسلطة رتيبة لا يكلها كاتبه بالذات . يجب أن نقرأ جيداً ما هو مكتوب . والكاتب ، كي يكتب ، كان قد أجرى عملية انتقال . إنه لا يقول ما يكتب . فهو قد دخل - وعدم قبوله هذا لن يغير شيئاً - دخل في ملكة النفسية المكتوبة .

إن الحياة النفسية المدرسة تمتلك هنا كل ديمومتها . وكم تأخذنا بعيداً هذه الصفحة التي يقول فيها إدغار كيني Quinet قوة النقل في شعر « رمايانا »⁽¹⁾ . يقول فالميكسي لتلامذته : « تعلموا القصيدة المنزلة ، إنها تعطي الفضيلة والغنى : مليئة بالعدوئية عندما تتطابق مع قياسات الزمن الثلاثة ، أكثر عذوبة إذا ما تزوجت مع صوت الآلات (الموسيقى) ، أو إذا غنيت على حبال الصوت السبعة . فالاذن المفتونة تثير الحب ، والجراة ، والكرب ، والرعب . . . آه من هذه القصيدة الكبيرة ، صور الحقيقة الصادقة » . إن القراءة الخرساء ، القراءة البطيئة ، تمنحنا كل هذه التناغمات الموسيقية .

لكن أحسن برهان على خاصية كتابنا هو أنه في آن واقع الفرضي واقتراضية الواقع . عند قراءتنا قصة ما ، نكون في حياة أخرى نجعلنا نتألم ، نتمنى ، نشفق ، ولكن ، رغم كل هذا ، نشعر بهذا الانطباع المعقد بأن كاتبنا تبقى تحت سيطرة حريتنا ، بأنها ليست جذرية . فإمكان كل كتاب محزن أن يعطي تقنية التخفيف من الكآبة . كل كتاب محزن يهب الحزينين دواء التجانس (Homeo Pathie) الذي يشفي من الحزن . غير أن هذا الدواء التجانسي (أي علاج الداء بالداء) يفعل بخاصة في قراءة متأملة ، في قراءة ترفع من قيمتها الفائلة الأدبية . فينشق خطان في نفسية الإنسان عن بعضها البعض والفارء يشترك في هذين الحظين وعندما يصبح واعياً للجالية الحزن (بمعنى القلق) يقترب من اكتشاف اصطناعيته (الحزن) لأن الحزن اصطناعي : نحن خلقنا لنتنفس كما يجب .

وفي هذا بالضبط يكون الشعر ، الذي هو قومة كل غبطة جمالية ، نافعاً .

دون معونة الشعراء ، ماذا يستطيع أن يفعل فيلسوف مثقل بالسنين ومُصر على التحدث عن التخيل ؟ ليس بين يديه أحد ليرؤزه . سيضيع بسرعة في متاهات الروايز

(1) إدغار كيني ، عبقرية الديانات ، الملحة المحتلة ، ص 143 ورومايانا هي قصيدة شعر طويلة كتبت باللغة السنسكريتية .

والروايات المضادة حيث تتعثر الضحية التي يحللها العالم النفساني . وهل يوجد حقاً في أجهزة عالم النفس روايات تخيّل ؟ هل يوجد علماء نفس متحمسون كفاية كي يجددوا باستمرار الوسائل الموضوعية لدراسة التخيّل الناتج ؟ إن الشعراء يتخيلون دوماً أسرع من الذين ينظرون اليهم وهم يتخيلون .

ولكن كيف الدخول في كرة زمننا الشعرية ؟ لقد انبلج للتو عهد من التخيّل الحر . من كل النواحي تهجم الصور فتحتلّ الاجواء ، تذهب من عالم لآخر ، تدعو الاذن والاعين لاحلام أكبر . ويكثر الشعراء ، الكبار والصغار ، المشاهير والمغمورون ، الذين نجهمم والذين يبهرون . إن على من يعيش للشعر أن يقرأ كل شيء . وكم من مرة ، من كتيب صغير ، انجس أمامي ضوء صورة جديدة ! عندما نقبل استشارة الصور الجديدة لمشاعرنا ، نكتشف تفريحات في صور الكتب القديمة . إن الأزمنة الشعرية تتحد في ذاكرة حية . والزمن الجديد يوقظ القديم . والزمن القديم يأتي ليعيش من جديد في الجديد . والشعر يصبح في قمة الاتحاد والوحدة أو قل لا يكتسب هذه الوحدة والاتحاد إلا بقدر ما يتشعب ويتعدد ويتشتت .

وأي إفادة تجلب لنا الكتب الجديدة ! كم أتمنى أن تسقط علي في كل يوم من السماء سلال مليئة بالكتب التي تحدثنا عن شباب الصور . إن هذه الأمنية طبيعية . وكم هي بسيطة هذه المعجزة . أليست الجنة ، فوق ، في السماء ، مكتبة هائلة ؟

ولكن لا يكفي أن نتلقى ، يجب أن نستقبل . ألا يقول بصوت واحد العالم التربوي والاختصاصي بالعلم الغذائي : يجب الاستيعاب . وبهذا الهدف ، ينصحونا بقراءة غير سريعة وبأن نحذر ابتلاع قطع كبيرة . يقولون لنا : قسّموا كل صعوبة الى أكبر عدد من الاجزاء كي تتمكنوا من حلها بالشكل الأفضل . نعم ، امضغوا جيداً ، إشربوا جرعات صغيرة ، تذوقوا القصائد بيتاً بيتاً . كل هذه التعاليم هي جميلة وجيدة . لكن مبدأ واحداً يقودها . يجب أولاً أن نملك رغبة جيدة في الأكل ، والشرب والقراءة . يجب أن نملك الرغبة في أن نقرأ كثيراً ، مزيداً ودوماً .

وهكذا منذ الصباح ، أمام الكتب المترامية على طاولتي ، أقدم لاله القراءة صلاتي ، صلاة القارئ الملتهم :

« أعطنا كفاف يومنا . . . » .

الفصل الأول

تأملات شاردة في التأمل الشارد حالم الكلمات

I

الاحلام والتأملات الشاردة ، الرؤى والتأملات ، الذكريات والتذكر⁽¹⁾ ، كلها مؤشرات للحاجة في تأنيث كل ما هو عذب وأخاذ مع تجاوز التذكير المبسط الذي تحدده حالتنا النفسية . وهذه ، بدون شك ، هي ملاحظة بسيطة بنظر الفلاسفة الذين يتكلمون لغة الكلية ، ملاحظة صغيرة جداً بنظر المفكرين الذين يعتبرون اللغة مجرد أداة يجب علينا إرغامها على التعبير بدقة عن كل خفايا الفكر . لكن فيلسوفاً متأملاً ، فيلسوفاً يتوقف عن التفكير عندما يتخيل ، وقد أعلن لنفسه الطلاق بين الفكرانية والتخيل ، إن فيلسوفاً كهذا ، عندما يحلم باللغة ، عندما تخرج كلماته من أعماق التأملات ، كيف يمكنه ألا يشعر بالمنافسة بين المذكر والمؤنث ، تلك المنافسة التي يكشفها في أصل الكلام ؟ فابتداء من جنس الكلمة التي تعينها ، نرى الاختلاف بين الحلم والتأملات (الأولى مذكر والثانية مؤنث) . وكم نفقد فوارق عندما نتناول الحلم والتأملات الشاردة كنوعين من نفس العائلة الحلمية . يُستحسن أن نحفظ بوضوح عبقرية لغتنا . فلنلج في أعماق الفوارق ونحاول تحقيق أنثوية التأملات الشاردة .

بالإجمال - سأحاول اقتراح ذلك على القارئ العطوف - ان الحلم هو في المذكر والتأملات الشاردة في المؤنث . وبعد ذلك سنستخدم قسمة الروح الانسانية الى نَفْس

(1) باللغة الفرنسية ، التأملات الشاردة (réveries) والتأملات (songeries) والتذكر (souvenance) هي كلمات مؤنثة أما الاحلام (rêves) والرؤى (songs) والذكريات (souvenirs) فهي مذكرة . (م)

Animus ونفس Anima ، كما أعطانا علم نفس الأعماق هذه القسمة ، وسنبرهن أن التأملات الشاردة هي سواء عند الرجل أم عند المرأة ظاهرة من النفس (أي مؤنث) . ولكن قبل ذلك يجب أن نُحَضِّر ، بتأملات شاردة في الكلمات نفسها ، القاعات الحميمة التي تضمن ، في كل نفس انسانية ، ديمومة الأنوثة .

II

لكي نحاصر نواة التأملات الشاردة الانثوية ، سنلجأ الى مؤنث الكلمات . يقول الشاعر :

مدار الكلمات ، ذاكرة هامسة⁽¹⁾

عندما نحلم بلغتنا الام ، مستخدمين عبارات لغتنا الام - هل يمكننا عيش تأملات شاردة في لغة أخرى غير هذه اللغة المعهودة « للذاكرة الهامسة » ؟ نتعتقد أننا اكتشفنا امتياز تأملات شاردة في الكلمات المؤنثة . قبلاً ، ان لنهايات الكلمات المؤنثة عذوبة . وهناك كلمات يشرب فيها المؤنث كل أجزاء الكلمة . والمقطع الثالث قبل الأخير من الكلمة هو أيضاً مشبع بهذه العذوبة . إن كلمات كهذه هي كلمات تأملات شاردة . وهي تتنمي لِلُغَةِ النَّفْس (Anima) .

ولكن لأنني صرت على عتبة كتاب حيث الصديق الفينومينولوجي هو منهجية عمل ، يجب أن أقول أنني حلمت غالباً انصاف أحلام ، معتقداً التفكير ، عن الجنس المذكر والمؤنث ، حلمت لهذين الجنسين بميزات معنوية كالكبرياء والعجرفة ، كالجراءة والشغف . وكان يبدو لي أن المذكر والمؤنث في الكلمات يضحّان التضاد ويهولان الحياة الاخلاقية . ثم ، من الأفكار التي كنت أهذي فيها ، كنت أنتقل الى كلمات الاشياء حيث أضمن أنني أحلم جيداً . كنت أحب معرفة أن أسماء الأنهار باللغة الفرنسية هي بصورة عامة مؤنثة . وكم هذا طبيعي ! ال أوب l'Aube وال سين La Seine ، ال موزيل La Moselle وال لوار La Loire هي انهار الوحيلة (وهي كلها أنهار ذات أسماء مؤنثة) . بينما ال رون Le Rhône وال راين Le Rhin هي بالنسبة لي وحوش لغوية (فهي كلمات مذكورة) . إنها تُجَحِّفُ مياه المجلدات . ألا تعوزنا كلمات مؤنثة لنحتلم أنثوية المياه الحقيقية ؟

إن هذا ليس سوى أول مثال من تأملاتي الشاردة في الكلمات . وذلك لأنني ، ساعات تلو ساعات ، ما إن كان يتسنى لي الحصول على قاموس ، حتى كنت أترك مؤنث

(1) هري كايك ، إشارات ، سيجير ، 1955 .

الكلمات يغوي نفسي . وتتبع هكذا تأملاتي انحناءات العذوبة . إن المؤنث في الكلمة يزيد من سعادة التكلم ، ولكن يجب أن نحجب إلى حد كبير المصوتيات البطيئة .

ليس الأمر بالسهولة التي نعتقد . هناك أشياء شديدة الصلابة في واقعها ، فتنسنا أن نحلم حول أسئلتها . منذ مدة ليست بطويلة اكتشفت أن المدخنة Cheminée هي طريق (Chemin) الدخان العذب الذي يصعد ببطء نحو السماء .

أحياناً ، إن العمل القواعدي اللغوي الذي يعطي مؤنثاً لكائن ممدّد في المذكر هو ببساطة خطأ . إن الفارس الماهر (Le Centaure) هو ، بالطبع ، المثال البارح لفارس يعرف تماماً أنه لن يقع أبداً . ولكن ما يمكن أن تكون الفارسة الماهرة (La centauresse) ؟ من يمكنه أن يحلم بفارسة ماهرة ؟ لم تجد تأملاتي في الكلمات إتزانها إلا متأخراً . كنت أقرأ ، وأنا أحلم ، في قاموس الاعشاب La Botanique Chrétienne (علم النبات المسيحي) للأب ميني (Migne) ، وإذا بي أكتشف أن المؤنث المتأمل لكلمة Centaure هو La centauree ، (زهرة القنطريون) وهي زهرة صغيرة بدون شك لكن فضيلتها كبيرة ، أهل حقاً بحرفة شيرون Chiron الطبية ، السانتور فوق الانساني . ألا يقول لنا بلين Pline ان هذه الزهرة تشفي اللحم الانسانية المفصولة ؟ إغسلوا زهرة القنطريون مع قطع من اللحم وسترون ان هذه القطع تعود للحمتها الاولى . الكلمات الجميلة تكفي لأن تكون علاجاً⁽¹⁾ .

عندما أتورد في البوح عن هكذا كلمات شاردة ، وان هي تحتل ذهني غالباً ، استعيد الجرأة عند قراءتي نودبي (Nodier) لقد حلم نودبي غالباً بين الكلمات والاباء ، كله لحساب سعادة التسمية . « هناك شيء رائع العذوبة في دراسة الطبيعة هذه ، يعطي إسماً لكل الكائنات ، وفكرة لكل الاسماء ، وعاطفة وذكريات لكل الافكار⁽²⁾ » . إنها لنعمومة إضافية توجد الاسم والشيء وهذا العطف للأشياء الحسنة التسمية يؤلّد فينا موجات أنثوية . إن حب الأشياء من زاوية الفائدة من استخدامها هو عمل مذكر . إنها أجزاء أعمالنا ، أعمالنا الحادة . لكن ، إن نجحنا حباً حياً ، لذاتها ، ببطء الأنوثة ، هذا هو الذي يدخلنا في متاهات الطبيعة الحميمية للأشياء . هكذا سأعني « بالتأملات الشاردة الانثوية » مقالة نودبي الجذابة والتي يجمع فيها حبه الثنائي للكلمات والأشياء ،

(1) يجب أن نتسامح مع كلمة فارسة ماهرة Centauresse لأن رامبو رأى « الاعالي حيث الفارسات الماهرات اللاتكيات يتقدّمن مع الركلمات الجرفيّة الثلجية » (illuminations, Villes) . ما هو اساسي هو أن لا تصورها عادية في السهل .

(2) Charles Nodier, «Souvenirs de jeunesse», p.18

حبه الثنائي كاختصاصي في علم قواعد اللغة وكعالم نبات .

وبالطبع لم تكفي يوماً مجرد الزيادة القواعدية ، كحرف الـ e باللغة الفرنسية ، المضاف الى اسم له وظيفته المهمة في المذكر ، كلا ، لم يكفي هذا يوماً في تأملي القاموس ، لاعطائي رؤى الأنوثة العظيمة . كان يجب أن أشعر أن الكلمة هي مؤنثة من أولها لآخرها ، إنها موهوبة مؤنثاً محتملاً .

وأي ارتباطك إذن عندما تنتقل من لغة لآخرى ونعيش تجربة الأنوثة الضائعة او الأنوثة المقنعة بأصوات مذكورة ! يلاحظك ج . يونغ Yung ان « في اللغة اللاتينية ، أسماء الشجر لها نهاية مذكورة وهي في الحقيقة مؤنثة⁽¹⁾ » . وهذا الاختلاف في الأصوات والأجناس يفسر بشكل من الاشكال الصور العديدة الخشوية التي يتم تمثيلها مع مادة الشجر . إن المادة أو الجوهر تتناقض مع الاسم الموصوف . وتمتزج الخشوية والازدواجية معاً وتنتهي بالتعاون المشترك في التأملات الشاردة لحالم الكلمات . نبدأ بارتكاب الزلات عند التكلم وننتهي بالتلذذ بوحدة المتضادات . « برودون » الذي لا يحلم كثيراً والذي صار عالماً وهو شاب ، وجد بسرعة سبباً لأنثوية اسماء الشجر باللاتينية : « يقول برودون ان ذلك يرجع بدون شك للأثير⁽²⁾ » . لكن برودون لا يقدم لنا ما يكفي من التأملات الشاردة ليساعدنا على الانتقال من التفاحة الى شجرة التفاح ، على العودة بالمؤنث من التفاحة حتى الشجرة .

وكم نصادف فضائح عند انتقالنا من لغة لآخرى كي نقبل أنوثات لا يقبلها عقلاً ، أنوثات تترك تأملاتنا الشاردة الأكثر طبيعية !

هناك كتابات كونية عديدة في اللغة الالمانية عن الشمس والقمر ، يبدو لي شخصياً من المستحيل الحلم بها بسبب الانعكاس الغريب الذي يعطي للشمس جنساً مؤنثاً وللقمر جنساً مذكراً . فعندما يطلب النظام القواعدي اللغوي من النصوص أن تتذكر لاشراكها مع القمر ، يتراءى للحالم الفرنسي أن تأملاته الشاردة القمرية قد أفسدت .

وعلى العكس ، كم هي جميلة تلك اللحظة التي نربح فيها مؤنثاً عند انتقالنا من لغة لأخرى ! بإمكان هذا المؤنث أن يعمق قصيدة بكاملها . هكذا ، في شعر هنري

(1) C. G. Yung, «Métamorphoses de l'âme», trad., p. 371.

(2) Proudhon, «Un essai de grammaire générale», Bergier ترجمه : Bergier

«Les éléments primitifs des langues», Besançon et Paris, 1850, p. 266.

هاين Heine ، يَسْرُدُ الشاعر حلمه الذي رأى فيه صنوبرة منعزلة تنام تحت الصقيع والثلج ، ضائعة في وحدتها في سهل قاحل من سهول الشمال : « الصنوبرة تحمل بنخلة ، في الشرق البعيد ، هناك ، تتخط بعزلتها ، صامتة ، على منحدر صخرة حارقة⁽¹⁾ » . صنوبرة الشمال ، نخلة الجنوب ، وحلة مثلجة ، وحلة حارقة ، إن الفارئ الفرنسي يجب أن يحلم بهذه المتضادات . وكم من تأملات شاردة تقدم للفارئ الألماني لأن في اللغة الألمانية ، كلمة صنوبرة هي في المذكر وكلمة نخلة هي في المؤنث ! وكم نجد عند الشجرة المستقيمة والقوية تحت الصقيع ، أحلاماً بالشجرة الانثى ، الفاتحة جميع سعفاتها ، التنبهة لجميع النسب ! أما بالنسبة لي ، عندما أضع بالمؤنث « بستان النخل (La Palmeraie) يصبح عندي أحلام لا متناهية ، ومع رؤيتي لكل هذا الاخضرار ، لكل هذا الفيض من السعفات النخيلية الخضراء وهي تخرج من المشد الشجري القشري ، من جذع قاسٍ ، مع رؤيتي هذه ، أروح أتحيل هذا الكائن الجميل « الجنوبي حورية نباتية ، حورية الرمال .

وكما في الرسم والتلوين ، اللون الأخضر يجعل اللون الأحمر يغني ، كذلك في الشعر تصفي الكلمة المؤنثة أناقة وجمالاً على الكائن المذكور . في حديقة رنيه مويران ، زرع بستاني ، من هؤلاء الذين نلاقيهم في الحياة المتخيلة ، زرع شجرات ورد على طول الصنوبرة . تستطيع هكذا الشجرة العجوز « أن تحرك وروداً بذراعيها الأخضرين »⁽²⁾ . ومن سينبثنا بزواج الوردة والصنوبرة ؟ إنني عارف الجميل للقصصيين المشيعين بالانفعالات الانسانية لخير ما فعلوه عند وضعهم وروداً في أذرعة الشجرة الباردة .

عندما تضرب الانعكاسات ، التي يسببها الانتقال من لغة الى أخرى ، كائنات مرتبطة بهلسنة بصرية هي فطرية بالنسبة لنا ، نشعر بتجزئة كبيرة تصيب طموحاتنا الشعرية . نتمنى أن نحلم مرتين موضوعاً كبيراً للتأملات الشاردة يتألق بجنس جديد .

في نورمبورغ صرخ جوهانس جورغنسن⁽³⁾ أمام « ينبوع الفضائل القوور » . يبدو لي إسمك جميلاً جداً ! كلمة « ينبوع » تحتوي بذاتها على شعر حرك دوماً شعوري

(1) ذكره الير يغيين Béguin :

«L'âme romantique et le rêve», pré éd., t. II, p. 313.

(2) Edmond et Jules Goncourt, «Renée Maupérin», éd. 1879, p. 101

(3) Johannes Joergensen, «Le livre de route», 1916, p. 12

ترجمه الى الفرنسية Teodor de Wyzewa .

بعمق ، خاصة بشكلها الالمانى برونن Brunnen ذي التناغم الذي يكمل في انطباعاً للذيذاً من الراحة » . يحسن بنا أن نعرف إلى أي جنس تنتمي كلمة ينوبع في لغته الأم . ولكن بالنسبة إلينا ، كقراء فرنسيين ، إن صفحة جورغنسن تزعج ، تقلق تأملاتنا الجذرية . هل يعقل أن يوجد لغات تضع كلمة ينوبع ، المؤنثة بالفرنسية : La fontaine ، بالذكر ؟ وفجأة كلمة برونن (المذكر) الالمانية تمنحني تأملات شاردة شيطانية وكان العالم غير طبيعته للتو . إذا حلمت مزيداً بعض الشيء ، إذا حلمت بشكل مختلف ، تنتهي كلمة برونن بالتكلم معي . أريد أن أقول أن برونن تضع بحدة أكبر مما نسمعه مع Fontaine . إنه ينسال أقل بطلاً من ينابيع بلدي . برونن - فونتين هما صوتان أساسيان لمياه صافية ، لمياه باردة . والحال إنه بالنسبة للذي يجب أن يتكلم وهو يحلم بكلماته ، ليست المياه التي تخرج من الينوبع ، الكلمة الفرنسية ، والينوبع ، الكلمة الالمانية ، هي نفسها . إن الاختلاف في الجنس يقلب رأساً على عقب جميع تأملاتي الشاردة . وهكذا حقاً فإن التأمل الشارد بكليته هو الذي يغير جنسه . إنها فعلاً لوسوسة شيطانية . أن يحلم الانسان بلغة ليست لغته الأم . علي أن أكون مخلصاً لينبوعي .

حول الانقلابات القيمية بين المؤنث والمذكر التي تطرأ إثر الانتقال من لغة لأخرى ، يقدم اللسانيون دون شك تفسيرات عديدة لهذه الانحرافات . بالتأكيد أنا بحاجة لتعلم الكثير لدى القواعديين . لكن فلنقل دهشتنا عند سماعنا اللسانيين ينفضون أيديهم من هذه المشكلة قائلين أن مسألة المذكر والمؤنث هي مسألة صدفة . ويدون شك لن نجد لهذا أي سبب إذا بقينا في إطار الأسباب العقلانية . ربما المطلوب هو إجراء تحليل حلقي . وتبدو سيمون دو بوفوار محبطة إزاء هذا النقص في فضول فقه اللغة للعلامة . تقول :⁽¹⁾ « إن موقف فقه اللغة حول مسألة جنس الكلمات هو بالأحرى غريب ، كل اللسانيين يجمعون على الاعتراف بأن توزيع الكلمات الواقعية حسب الجنس هو عرضي بحت . غير أن في اللغة الفرنسية ، غالبية الكيانات⁽²⁾ هي مؤنثة : الجمال Beauté ، الأمانة Loyauté ، الخ . » هذه الـ الخ تقصّر بعض الشيء البرهان . لكن نص دو بوفوار يطرح موضوعاً مهماً متعلقاً بتأنيث الكلمات . المرأة هي مثال الطبيعة الانسانية والـ « المثال الذي ينصبه الرجل قبالة ذاته بما هو الآخر الاساسي ، إنه يؤنثه لان المرأة هي صورة الغيرية الحساسة ؛ ولهذا السبب فإن كل

S. de Beauvoir, «Le deuxième sexe», Gallimard, t. I, p. 286. (1)

(2) الكيانات اللغوية أي الصفات العامة .

الرموزات تقريباً ، في اللغة كما في علم دراسة الرسوم والتأثيل ، هي نساء » . لقد تم تحديد وإعادة تحديد الكلمات في ثقافتنا المعرفية ، وادخلت بدقة كبيرة في قواميسنا ، وصارت فعلاً وأليات فكرية ، فأضاعت من قوتها الحلمية الداخلية . وللعودة الى هذه القدرة الحلمية يجب دفع التحقيق باتجاه كلمات ما زالت نَحْلُمُ ، كلمات هي « أطفال الليل » . فمثلاً ، كليانس رامنو ، عندما تدرس الفلسفة الهيراقليطية ، تجري تحقيقها ، كما يدل على ذلك العنوان الثاني من كتابها ، مفتشة عن « الرجل بين الاشياء والكلمات »⁽¹⁾ . وكلمات الاشياء الكبيرة كالليل والنهار ، كالنوم والموت ، كالسما والأرض ، لا تأخذ معانيها إلا إذا قُدِّمَتْ نفسها « كأزواج » . زوج يجمع على زوج وزوج يولد زوجاً . كل كوزمولوجيا (علم الكونيات) هي كوزمولوجيا عكسية . وكلما عملنا منها آلهة ، كلما استعملنا العنف ضد المعنى . ولكن إذا ما نظرنا الى المشكلة عن قرب كما يفعل ذلك المؤرخون الحديثون ، أمثال كليانس رامنو ، فنرى أنها لا تُبَسِّطُ بهذه السرعة . وفي الحقيقة ، ما أن يحصل كائن في هذا العالم على قوة معينة ، تقرب معه إمكانية تخصيصه كقوة مذكورة أو كقوة مؤنثة ، فكل قوة هي مجنسة (أي تنتمي للجنس معين) . ويمكن أن تكون مزدوجة الجنس . لكن لن تكون أبداً لا هذا ولا ذلك ، وعلى الأقل لن تدمج في أية حال محايدتها طويلاً . وعندما نحصل على شالوت كوزمولوجي يجب تعيينه كـ $1 + 2$ ، كما السديم الثري خرج منه الهَيُّ الظلام إيريبوس Erebos والنيكس Nyx .

إن الكلمات تتلقّى كثافة معينة من التعبير عندما تتطور المعاني من « الانساني » الى « الالهي » ، من الاحداث الملموسة إلى التأملات . .

ولكن ما ان فهمنا ان كل قوة يرافقها انسجام جنس ، يغدو طبعياً أن تخضع الكلمات المَقْوَمَةُ لفحص ، الكلمات التي تملك قوة . ففي حياتنا هذه ، حياة التمدن في العصر الصناعي ، تحتلنا الاشياء . وكل شيء يمثل مجموعة أشياء : ولكن كيف يعقل ان يكون للشيء « قوة » طالما أنه فقد فردانيته ؟ هنا ، نحن نتجه ونذهب الى ماضي الاشياء البعيدة . فلنستعيد تأملاتنا الشاردة أمام شيء نعرفه جيداً . ولنحلم بعيداً أيضاً ، بعيداً إلى درجة نُضَيِّعُ معها في تأملاتنا الشاردة عندما نود معرفة كيف استطاع شيء ما إيجاد اسمه . وحين نحلم بين الشيء والاسم في تواضع الكائنات القريبة منا ، كما تفعل ذلك كليانس رامنو في الظلمات الهيراقليطية ، بتحليلها لعظمت المصير

Clémence Ramnoun, «Héraclite ou l'homme entre les choses et les mots», Paris, éd. Les Belles (1) Lettres, 1959.

الانساني ، نقول أننا حين نحلم بذلك ، يصبح للشيء ، للشيء المتواضع ، دوره في العالم ، في عالم يحلم بالكبير كما بالصغير . إن التأملات الشاردة تقدّس شيئاً (بمعنى شيئاً المحسوس أو موضوعها) . وكم هي قريبة المسافة التي تفصل القريب المحبوب عن المقدس الشخصي . قريباً سيصبح الشيء المحسوس تعويذة تساعدنا ونحمينا في الحياة . ومساعدتها هي أمومية أو أبوية . وكل تعويذة هي مجنّسة . واسم التعويذة ، لا يحق له أن يخطيء بجنسه .

على أي حال ، لأننا لا نعرف الكثير من مسائل اللسانية ، فنحن لا نزعم في هذا الكتاب المسلي تثقيف القارئ . فإنه ليس انطلاقاً من معرفة نستطيع حقاً أن نحلم ، أن نحلم دون توقف ، أن نحلم بتأملات شاردة دون رقابة . ليس لي هدف آخر ، في هذا الفصل ، سوى تقديم « حالة » - حالتي الشخصية - حالة حامل كلمات .

III

ولكن ، هل تعمق التفسيرات اللسانية حقاً تأملاتنا الشاردة ؟ فتستثير تأملاتنا الشاردة دوماً افتراضية فريدة - أو قل مغامرة - أكثر مما تستثيرها برهنة علمية . وكيف لا تضحكننا الامبريالية المزدوجة التي يعزوها برناردان دو سان بيار للتسمية Dénomination ؟ ألم يكن يقول هذا الحالم الكبير : « إنه لهم أن نبحث ما إذا كانت النساء هنّ من أعطى الاسماء المذكر والرجال هم من أعطى الاسماء المؤنثة للأشياء التي تستخدم بصورة خاصة لاستعمال كل جنس ، إنه لمن المهم أيضاً معرفة ما إذا كانت الاسماء المذكر من الجنس المذكر لأنها تتميز بصفات قوة وبأس وإذا ما كانت الاسماء المؤنثة هي من الجنس المؤنث لأن لها صفات الأناقة والزخرفة » . عند كلمة جنس genre ، يذكر بشريل Bescherelle في قاموسه برناردان دو سان بيار ، دون ذكر المرجع ، وهو يبدو لنا على هذا الصعيد معجماً مطمئنناً . إنه ينفض عن يديه المشكلة ، ككثيرين غيره ، قائلاً أن التعيين بالمذكر والمؤنث هو اعتباطي بالنسبة للكائنات الجامدة . ولكن هل من السهل إلى هذا الحد ، عندما نحلم ولو قليلاً ، أن نقول أين تتوقف ملكة « المتحرك » ؟

وإذا كان المتحرك هو الذي يأمر ، ألا يجب أن نضع في الخط الأول الأكثر تحركاً بين كل الكائنات ، الرجل والمرأة ، الذين سيكونان كلاهما مبادئ تشخيص ؟ بنظر شيلينج ، لقد ترجمت كل التعارضات بشكل تقريباً طبيعي ، بما هي معارضة بين المذكر والمؤنث . « أوليست كلمة تسمية هي تشخيصية ؟ وبما أن جميع اللغات تعبر بفوارق بالجنس عن الأشياء المحسوسة التي تحمل عارضاً ، بما أننا نقول مثلاً السماء والأرض (Le ciel et La terre) ، السنا بذلك قريين كل القرب من أن نعبّر عن مفاهيم روحانية

بألوهيات مذكرة ومؤنثة ؟ » نقرأ هذا النص في « مقدمة لفلسفة الميتولوجي »⁽¹⁾ . إنه يذكر لنا القدر الشاق لتعارض الأجناس الذي يتقل من الأشياء للألوهيات مروراً بالإنسان . وهكذا يستطيع شيلينغ أن يضيف : « يدغدغنا الشعور بأن اللغة نفسها هي ميتولوجيا محرومة من حيويتها ، ميتولوجيا منزوفة ، وانها احتفظت بالحالة المطلقة والشكلية بما احتفظت به الميتولوجيا بحالته الحية والواقعية » . أن يذهب الى هذا البعد فيلسوف كبير كشيلينغ ، فهذا يبررُ ربما حالم كلمات يزود من جديد في تأملاته الشاردة ببعض من الحيوية للتعارضات المعمية .

بحسب برودون⁽²⁾ ، « في جميع أنواع الحيوانات ، الانثى هي عادة الكائن الاصغر ، الاضعف ، الأرق : كان من الطبيعي أن نعين هذا الجنس بالصفة التي تميزه ؛ ولهذا الغاية فإن الاسم يطول بنهاية خاصة ، وهي صورة اللدونة ، والضعف والصغر . كان ذلك نوعاً من الرسم بالتشابه وكون المؤنث أولاً في الأسماء ما نسيمه مصغراً diminutif . في جميع اللغات إذن ، كانت نهاية الكلمة المؤنثة أنعم ، أرق من نهاية المذكر » .

إن هذا الرجوع الى المصغر يوقف تأملات كثيرة . ويبدو أن برودون لم يحلم بجبال ما هو صغير . لكن إشارته الى الصوتية الرقيقة التي تصدر من الكلمات المؤنثة ، لا بد أن تحمل صداها في التأملات الشاردة لحالم الكلمات⁽³⁾ .

لكن استعمال أجزاء الكلمة المقننة لا يكفي كي نقول كل شيء . أحياناً ، للتعبير عن كل الرهانات السيكلوجية ، يعرف الكتاب الكبير كيف يخلق أو يستثير « أزواجاً » حول موضوع الأجناس وكيف يضع مذكراً ومؤنثاً مشتركين بتناغم مع بعضهما . عندما تريد « اللعوبات » - كائنات ذات جنسية غير معروفة بالتحديد - ان تغوي رجالاً أو نساءً ، يصيحن بالضبط ، حسب الشخص الذي ينوين إغواءه مولعات Flambettes أو مولعين Flamboires⁽⁴⁾ .

(1) ف . و . شيلينغ ، مقدمة لفلسفة الميتولوجيا ، ترجمة . س . جنكليفتش ، أوبه ، 1945 ، جزء 1 ص 62 .

Schelling, «Introduction à la philosophie de la mythologie»

ترجمه الى الفرنسية S. Jankélévitch

(2) سبق ذكره ، ص 265 .

(3) ولكن أيّ دراما في عائلة الكلمات ، عندما يكون المذكر أصغر من المؤنث أي عندما تكون الجرّة أكبر من الكوز !

(4) Georges Sand, «L'Égènes rustiques», p. 133.

حذار من المولَّعين ، يا شابات !
حذار من المولمات ، يا شبان !

كم يظن هذا الرأي طناً في أذن من يعرف كيف يجب الكلمات بالشغف المطلوب .
وباللون المرعب إذا صح التعبير ، لتخويف امرأة أو رجل ، بصيح الغربان السود
noirs corbeaux « غرابيات سمينات »⁽¹⁾ .

كل ما هو نزاع أو تجاذب ، في النفسية الانسانية ، يتحدّد ويتعمّق عندما نضيف
الى أشد التناقضات ، الى التقاربات الأكثر غموضاً القوارق التي تصنع الكلمات المذكورة
أو المؤنثة . وأي « بئر » ستخضع له اللغات التي أضاعت ، بسبب هرم قواعدها
اللغوية ، حقائق الجنس (اللغوي) الاولى ! وأي إفادة وجمال نتلقاهما من اللغة
الفرنسية - هذه اللغة الشغوفة التي لم ترد الاحتفاظ بجنس « حيادي » ، هذا الجنس
الذي لا يُختار بيننا من المستحسب جداً ان تتعدّد وتكاثر مناسبات الاختيار !

ولكن لنعطِ مثلاً عن لغة الاختيار هذه ، لغة إشرارك المذكر والمؤنث . إن تأملات
شاردة في الكلمات تعطي لست أدري أي لذعة للتأملات الشاردة الشاعرية . يبدو لنا أن
دراسة الأساليب تفيد من إجراء تحقيق منهجي الى حد ما عن الوفرة النسبية للمذكر
والمؤنث ، بالإضافة الى مختلف طرقها التحليلية . ولكن ، في هذا المجال ،
الاحصائيات لا تكفي . يجب تحديد « أوزان » ، قياس حدة التفضيلات كي يتم
التحضير لاستيعاب القيم العاطفية التي يعطيها كاتب معين لكلماته اللغوية ، يجب ربما -
وأنا أقدم على مضض هذه النصيحة - أن يقبل الانسان أن يصير ، خلال ساعات
معدودة لكن مليئة ، حالم كلمات .

وإذا كنت أتردد حول الطريقة ، فإن لدي ثقة أكبر بالأمثال التي عاشها الشعراء .

IV

هاكم أولاً بين مذكر كلمة والمؤنث نمط اتحاد .
البحوري الطيب جان برّين يحلم ، لأنه شاعر ،
ان يزوج الفجر مع ضوء القمر⁽²⁾
(كلمة الفجر aurore جنسها مؤنث بالفرنسية) .

(1) جورج ساند ، نفس المرجع ، ص 147 .

(2) Jean Perrin , «La colline d'ivoire», p. 28. (2)

وهذه هي أمنية لا تمر إطلاقاً على شفاه كاهن أنغليكاني محكوم عليه الحلم في لغة دون جنس للكلمات . ولزواج الكلمات هذا الذي احتفل به الشاعر ، كل أجراس اللبلاب ، سواء كانت على السياج أو في الدغل ، ترنّ على مداها في خورنية فارموتيه . Faremoutiers .

إليك مثال آخر يختلف جداً عن الأول . وفي الأشياء المحسوسة سيؤكد هذا المثال ملكية المؤنث . سنأخذ من إحدى حكايات راشيل . إنها حكاية الصبا . ويفترض أنها كتبتها في الفترة التي كانت تكتب فيها « السيد فينوس » . تؤدّ راشيل أن تعبر عن هجوم الأزهار التي تستنفي سهل توسكان المتلفة بالطاعون⁽¹⁾ . الوردة إذن هي المؤنث الفعّال ، أسرّهُ النفوس والمهيمنة : « الوردات ، أفواه الحمر ، الهبة الشهوة تلمّحُ نزاهة المرمر » . وردات أخرى من « النوع المثبّت » تكتسح قبة الكنيسة . قترمي « على أحد الأقواس غابة أشواكها الشرسة » وتتعلق - ياله من نوع معلق - وعندما تشدّ مئة منها على الجسد ، نسمع ناقوس الخطر » . « الوردات تدقّ ناقوس الخطر . ويُضاف الى هيب السماء المغرومة هيباً راثحتها الشغوفة » . هنا « جيش الأزهار يجيب لدعوات مُلْكِيته » كي تنتصر الحياة الزهرية على الحياة اللعينة . وتروح النباتات ذات الأسماء الذكرية تتبع على وزن أقل حدة الحمية العامة : « وتتقدم زهرات العسل ، ذات الوزائم المتصبّعة ، تتقدم وكأنها على أيد ذات برائن . . . والعكارش ، والحلدريات ، والبليحاء⁽²⁾ ، دهماء خضراء ورمادية . . . تتكاثر على سجاجات شاسعة تركض عليها طليعة اللبلاب المجنونة ، حاملة كؤوساً تسيل منها نشوة زرقاء⁽³⁾ » . .

هكذا ففي نص كهذا ، لقد تم فرزُ الأسماء المذكرة والمؤنثة جيداً ، هذه الأسماء المتصارعة بوضوح . سنجد بسهولة براهين أخرى إذا ما استمرينا بتحليلنا جنس الكلمات في حكاية راشيل كلها .

وبالطبع سيقم المحللون النفسانيون الدنيا ويقعدونها عندما يقرأون عند راشيل أن وردة تلمّحُ المرمر . ولكن بإلقاتهم مسؤوليات سيكولوجية كبيرة على الصفحة

(1) راشيل ، حكايات وقصص صغيرة ، يتبعها مسرح ، مركور دوفرانس ، 1900 ، ص 54 - 55 . القصّة القصيرة تحمل العنوان : Le Mortis . وهي مهداة لألفرد جاري الذي تسميه راشيل الذكر المتفوق في الأدب [أنظر ، جاري ، أو الذكر المتفوق في الأدب ، منشورات غرامي ، 1928] .

(2) جميع أسماء الأزهار المذكورة هي من الجنس المذكر في اللغة الفرنسية .

(3) راشيل ، سبق ذكره ، ص 56 .

الشعرية ، يحرموننا من سعادة التكلم . يَسْحَبُونَ كلماتنا من أفواهنا . إن تحليل صفحة أدبية بجنس الكلمات - الجنس تحليلية - يركز على قيم وقواعد تبدو واهية بنظر اختصاصي علم النفس ، والمحللين النفسيين والمفكرين . إلا أنه يعطينا خطأ - ضمن خطوط كثيرة - لفحص تراتب مسرات الكلام .

على كل حال ، لنضيف صفحة راشيلد على ملف المؤنث المتفوق .
ولكي نتجنب أي غموض ، لقد نشرت راشيلد سنة 1927 كتاباً بعنوان : لماذا لست نسوانية .

ولنقل أيضاً ، مرتكزين على أمثلة كالتى ذكرناها لتونا ، أن صفحات يميزها بقوة جنس قواعدى معين ، أو انها مترنة بدقة بين النوعين المذكر والمؤنث ، أن صفحات كهذه ، تفقد قسماً من « جاذبيتها » عند ترجمتها الى لغة غير جنسية (كاللغة الانكليزية ، على عكس اللغة العربية التى تعرف الجنس المذكر والمؤنث) . اتنا نعيد هذه الملاحظة عند نص يميز جداً ولكنها لا تترك ذهننا . ستكون دوماً ذريعة سبغالية لاعطائنا الثقة في تأملاتنا القرائية . لنقرأ إذن بنهم نصوصاً تغذي خصلتنا هذه .

دون أن تدوي بالمؤنث أساء من أمثال المرج والفجر ، كيف نستطيع أن نعيش ذكرى مراهق ينتظر أن يحبه الآخرون : « حتى حين ظهوره في المرج (Une prairie) الاشقر راح الفجر (Une aube) يغازل الخشخاش المشور المحتشم »⁽¹⁾ .

الخشخاش ، زهرة نادرة بالمذكر ، تمسك بالكاد بتوحيها ، أي شيء يسقط أوراقها ، ويلدون حماس تدافع باسمها عن الأحمر المذكر .

لكن الكلمات ، الكلمات ، بمزاجها الخاص ، « تتغازل » وهكذا بصوت الشاعر ، يُنكّد الفجر أحمر الخشخاش .

في نصوص أخرى لسان جورج دو بوهيليه ، غراميات الفجر والخشخاش المشور هي أقل رقة وإذا شئنا أقل تمهيدية : « مطلع الشفق يدوي في رعد الخشخاش المشور »⁽²⁾ . وأما بالنسبة لحبيبة الشاعر ، الناعمة كلاريس « فإن خشخاشات كبيرة مشورة تثير فيها الرعب »⁽³⁾ . وسيأتي يوم آخر حيث انتقل الشاعر من عمر الطفولة الى عمر الرجولة فيكتب لنا : « قطعت خشخاشات هائلة دون أن أنتهب عند لمسها »⁽⁴⁾ .

(1) Saint-Georges-De-Bouhétiér, «L'hiver en méditation», Mercure de France, 1896, p. 46.

(2) نفس المصدر ، ص 47 .

(3) نفس المصدر ، ص 29 .

(4) نفس المصدر ، ص 53 .

لم تعد النيران المذكرة « محتشمة » . وهكذا هناك أزهار توافق كل حياتنا ، مغيرة كينونتها مع تغير القصائد الشعرية . أين هي الفضائل القروية لشخائبات أيام زمان ؟ إن كلمة خشخاش ، بنظر حالم كلمات ، تثير الضحك . إنها تطن ضحيجاً . كلمة خشخاش هذه Coquelicot لا تصلح إلا بصعوبة لتكون بداية تأملات شاردة تقودها بجبال ورقة . وكم سيكون ذكياً وملعوناً ذاك الذي سينجح في إيجاد مقابل مؤث لكلمة خشخاش ، فيحرك هكذا التأملات الشاردة . زهرة اللؤلؤ La marguerite لا تحمل المشكلة ، ولتهيتها باقات أدبية ينقصنا مزيد من العبقرية . وستكون قبعتنا أكبر إذا حللنا بالباقيات التي يحضرها فيليكس لدام مورتزوف في « الزنق في الوادي »⁽¹⁾ : كما يقول لنا بالزك ، فعلاوة على باقات الزهور ، كانت هناك باقات كلمات ، وحتى باقات أجزاء كلمات . إن المحلل في أجناس الكلمات يركز على معيار الاتزان الصحيح بين الكلمات المؤنثة والمذكورة . ها هي « ورود البنغال »⁽²⁾ المنتشرة بين الدوكوس⁽³⁾ المجنونة المخزومة ، ريش المقترعات ، قبب مملكة البساتين ، خبيثات السرفيل البري ، قفازات الصليبات اللطيفة ذات اللون الأبيض الحليبي ، العذقات ذات الألف ورقة . . . «⁽⁴⁾ الحلى المذكرة تأتي لترين الأزهار النسائية والعكس بالعكس . ولا يمكننا أن نستبعد فكرة أن الكاتب أراد هذه التوازنات . وباقات أدبية كهذه ، ربما يراها عالم نبات الحقول ، غير أن قارئاً حساساً من طراز بالزك ذي الكلمات المذكرة والمؤنثة ، فهو يسمعها . وصفحات كاملة تمتلئ أزهاراً صوتية : « حول عنق الاناء الخزفي الواسع ، تصوروا هامشاً كبيراً مؤلفاً فقط من خصلات بيضاء خاصة يحميون دوالي عنب الـ « تورين »⁽⁵⁾ ، صورة غامضة للاشكال المرغوبة ، متدحرجة كأشكال جارية راضخة . من هذا الأس ، تخرج حلزونات اللبالب ذات الإجراس البيض ، عسلوجات الانونيس الوردية ، مخلوطة ببعض السرخسيات ، بعض براعم السنديان الملونة والمضيئة براءة ، جميعها تتقدم راحة خشوعة لصفصاف مستح ، متدلي الأغصان ، ومنضرة كالصلوات » . إن عالم نفس يؤمن بالكلمات ، « يتوغل ربما في التركيب العاطفي لباقيات كهذه . فكل زهرة هي اعتراف ، سرّي أو ظاهر ، عن سابق تصور وتصميم أو عفوي . وأحياناً تقول زهرة ثورتها ، أحياناً تقول رضوخاً ، كربة ، أملاً . وأي مشاركة

(1) عنوان قصة للكاتب الكبير بالزك ! « Le lys dans la vallée » .

(2) المختلفة الألوان .

(3) زهرة الجزر .

(4) Batzac , « Le lys dans la vallée » , p. 125 (4)

(5) منطقة في فرنسا .

في الحب المكتوب إذا تصورنا أنفسنا نحن ، القراء البسطاء ، أمام طاولة عمل القاص !
ألم يقل بالزك ذاته أن كل هذه التزيينات الزهرية لهذه الصفحات هي « أزهار
المحبة »⁽¹⁾ .

إن بالزك ، في هذه الصفحات حيث تتوقف القصة بينما تتكدر الباقات ، هو
حالم كلمات . وباقات الزهور هي باقات أسماء الأزهار .

عندما تنقص الكلمات المؤنثة في صفحة ، يأخذ الأسلوب بالتكثف ويميل باتجاه
المجرد . إن أذن الشاعر لا تخطيء . ويندد كلوديل عند فلوير برتابة الانسجام
العازي : « النهايات المذكرة تهيمن ، منية كل حركة بضربة قاضية وقاسية دون ليونة
ودون صدى . ولم يجد فلوير أي حل لهذا النقص في اللغة الفرنسية الذي يكمن في
الآتيان بسرعة لتقع ، رأسنا الى الامام ، على آخر جزء من الكلمة . يبدو أن الكاتب
يجهل بالون الانوثات ، جناح المعارضة الكبير الذي يخفف الجملة ولا يثقلها ، ولا يسمع
لها بلعس الأرض إلا بعد أن تكون استكملت معناها »⁽²⁾ . وفي ملاحظة إشارات انتباه
الاسلوبيين ، يبرهن كلوديل كيف أن الجملة تتهز عندما ندخل فيها معترضة مؤنثة :

يقول ، فلنترض أن باسكال كتب : « ليس الانسان إلا قصبة roseau
(مذكر) » ، فالصوت لا يجد أي مرتكز أكيد ويبقى الذهن معلقاً على نحو مضني ،
لكنه قتل :

ليس الإنسان إلا قصبة ، الأضعف في الطبيعة ، لكنه قصبة تفكر والجملة هكذا
تهتز بغزارة رائعة .

في ملاحظة أخرى ، يضيف كلوديل (ص 79) : انه لمن غير المعادل أن ننسى
أن فلوير حقق أحياناً بعض النجاحات المتوسطة . مثلاً : « وأنا على الغصن Branche
(مؤنث) الأخير اضيء بوجهي ليالي الصيف »⁽³⁾ .

(1) بالزك ، نفس المصدر ، ص 121 .

(2) Paul Claudel, «Positions et propositions», Mercure de France, t. I, p. 78 (2)

(3) أعني العالم القواعدي اللغوي ف . برغراف فصله عن الاجناس بهذه الملاحظة حول « غبطة » اللغة ذات
الجنسين : « إن تنوع النهايات التي تميز الاجناس ، يقول كور دو جيلان ، تنشر في الخطاب انسجاماً
كبيراً ، إنها تطرد منه التباين والرتابة ؛ لأن هذه النهايات ، بما أن بعضها قوية والبعض الآخر ناعمة ، تؤنثي
في اللغة إلى خليط من الأصوات الناعمة والقوية مما يعطيها كثيراً من المتعة » .

(F. Burggraff, «Principes de grammaire générale ou exposition raisonnée des éléments du
langage», Liège, 1863, p. 230).

لما ننساب بهكذا إيثار في هكذا تأملات شاردة في الكلمات ، كم نشعر باطمئنان عند لقائنا ، خلال قراءتنا ، أخاً خرافياً . كنت أقرأ حديثاً صفحات شاعر مُبين جداً وأجراً مني . يريد هذا الشاعر ، خلافاً للقواعد ، تأنيث كل كلمة كبيرة تبدأ بالحلم في جوهرها الخاص . يودُّ ادمون جيليار أولاً أن يحس كلمة سكوت *silence* بأنوثتها الأساسية . بالنسبة له ، أن فضيلة السكوت هي « محض مؤنثة » ؛ يجب أن يترك كل الكلام يذخل فيه حتى جوهر الكلمة *Verbe* . . . لا أستطيع ، يقول الشاعر ، أن أبقي أمام كلمة سكوت *silence* حرف التعريف الذي يحددها قواعدياً من الجنس المذكّر ⁽¹⁾ .

ربما ، تلقت كلمة سكوت القساوة المذكورة لأننا نعطيها صيغة الامر . ولكن عندما يمنح السكوت السلام في روح منعزلة ، نشعر جيداً عندها أن السكوت يحضر الجوهر لنفس *anima* مطمئنة .

المعانية النفسانية هي هنا مصلومة براهين مأخوذة من الحياة اليومية . وكم يسهل علينا وصف السكوت على أنه خلوة تغمرها العداوة ، والبغض والخرد . أما الشاعر فهو يدعونا إلى الحلم في عالم يتجاوز بكثير النزاعات النفسانية التي تُقسم الكائنات البشرية الجاهلة في الحلم . إننا نشعر جيداً أنه يجب علينا أن نتجاوز حاجزاً للمهروب من علماء علم النفس وللدخول في مجال لا « يراقب » ، حيث ، نحن ذاتنا ، لا نعود نقسم إلى مراقب ومراقب . هكذا يلذّب الحلم كلياً في تأملاته الشاردة . وهذه الأخيرة هي حياته الصامتة . هو هذا السلام الصامت الذي يريد الشاعر أن يوصلنا إليه .

إنه لسعيد من يعرف ، لسعيد حتى من يتذكر هذه السهرات الصامتة حيث السكوت نفسه كان مؤشر اتصال الأرواح !
وبأي عطف كتب فرنسيس جامس *Jammes* هذه الكلمات عند تذكره هذه اللحظات :

كنت أقول لك أصمت عندما كنت لا تقول شيئاً ، آنذاك تبدأ التأملات الشاردة دون مخططات ، دون ماضٍ ، مكرسة كلياً لحضور تقارب الأرواح في الصمت وسلام المؤنث . .

Edmond Gilliard, «Hymne terrestre», Seghers, 1958, pp. 97-98.

(1)

بعد السكوت ، يأتي دور المكان كي يحيطه إدمون جيليار بتأملات شاردة مؤنثة :
 « تصطدم ريشتي بحرف التعريف الذي يحنق الوصول الى المتسع المتقبل . فانعكاس
 المكان المذكر يشتم خصبها . صمقي هو مؤنث لأنه من طبيعة المكان » . يُرْجُ إدمون
 جيليار مرتين التقاليد اللغوية فيكتشف الانوثة المزدوجة للصمت والمكان ، يدعم
 واحدهما الآخر . ولحبس الصمت أكثر في مآوي الانوثة ، يريد الشاعر أن يكون المكان
 مطرّة . يعطي أذنه لفتحة المطرة كي يسمعه الصمت ضججات المؤنث . يقول : « مطرتي
 هي فتحة تنصت كبيرة » . وفي تنصت كهذا ستلد أصوات ، ستلد من خصوبة الصمت
 والمكان المؤنثة كلياً ، من سلام المتسع الصامت .

عنوان تأمل إدمون جيليار ، الشاعر ي هو - انتصار المؤنث - « عودة المطرة بعد
 طول غياب »⁽¹⁾ .

وسرعة الضوء بلصق المحلل النفسي علامته : « عودة الى الأم » في القصيدة
 الفلانية . لكن عمل الكلمات العذب ، لا يفسر بحزم معمم كهذا . ولنفترض أنها
 قضية عودة الى الأم ، فكيف نفسر يا ترى تأملات شاردة تريد تحويل اللغة الأم ؟ أو
 أيضاً ، يمكن أن تكون غرائز بعيدة الى هذا الحد ، آتية من تعلق بالأم ، بناء الى هذه
 الدرجة في اللغة الشعرية ؟

إن نفسانية البعيد لا يجب أن تثقل الكائن الحالي ، الكائن الحالي في لغته ،
 العائش في لغته . فالتأملات الشاردة الشعرية تلد أيضاً ، أيّاً كان مسقط رأسها ، من
 قوى اللغة الحية . إن التعبير يؤثر بقوة على العواطف المعبر عنها . وعندما يكتفي
 المحلل النفسي قائلاً : عودة الى الأم ، مجيباً على ألغاز تنكاثرت كلما عبرت عن نفسها ،
 فهو لا يساعدنا على عيش حياة اللغة ، حياة محكية تعيش على الفوارق الدقيقة ،
 بالفوارق الدقيقة . يجب أن نحلم المزيد ، أن نحلم في حياة اللغة نفسها لكي نشعر
 كيف استطاع الإنسان ، حسب تعبير برودون « إعطاء أجناس sexe لكلامه »⁽²⁾ .

(1) هل ان الأذن محدوشة عندما يضع كاتب كبير كلمة autre (مطرة) بالذكر ؟ ألا يقول فولتير : « ربا ! لا
 أريد أن يؤكل حبيتي ، فقد وضعت في مطرة un autre صغيرة مستنخة جداً ومغطاة بجلد ناعم » . ذكره
 م . ب . بوانتين :

M.P. Poitevin, «La grammaire, les écrivains et les typographes modernes. Cacographie et
 cacologie historiques», p. 19.

(2) برودون ، سبق ذكره ، ص 265 .

VI

في مقالة قديمة أعادت نشرها Le carré rouge⁽¹⁾ ، يقول إدمون جيليار فرحه وتمعته كحرفي لغة : Artisan du langage « لو كنت أكيداً أكثر من مهنتي ، لكم كنت وضعت بفخر هذا الشعار: » [هنا نزيل الوسخ عن الكلمات . . .] كشاط كلمات ، مساح ألفاظ : مهنة صعبة ، لكنها مقيدة » .

أما بالنسبة لي ، في ساعات الصباح السعيدة حيث أستنجد بالشعراء ، أحب تنظيف كلماتي المعتادة . أوزع بعدل إخراج الجنسين . وأتصور أن للكلمات سعادتها اللذيذة ، عندما نشرك جنساً بآخر - كما بعض المنافسات الصغيرة في أيام المكر الأدبي - مَنْ مِنَ الباب الذي تعبر عنه كلمة huis⁽²⁾ الفرنسية أو الباب الذي تعبر عنه كلمة porte الفرنسية أيضاً يقفل المسكن بشكل أفضل ؟ كم يوجد فوارق نفسانية بين الـ huis المنفرد والـ porte المشرّع قلبه . كيف يمكن أن تحمل نفس المعنى كلمات تنتمي لاجناس مختلفة . يجب أن لا نحبّ الكتابة كي نصدق هذا .

كما الاساطيري الذي كان يسرد حوار فأر المدن وفأر الحقول ، أود أن أحث على الكلام المصباح الصديق والشمعدان الفغي ، تريسونان Trissotin⁽³⁾ أضواء الصالونات . الأشياء ترى ، وتتكلم مع بعضها ، هكذا كان يعتقد استوني⁽⁴⁾ الذي كان يجعلها تتحدث ، كثرثارات ، عن مأساة أهل البيت . وكم ستكون الكلمات المتداولة حادة أكثر ، حيمة أكثر بين الأشياء والمحسوسات إذا « نمدن كل واحد أن يجد واحدته » . لأن الكلمات تحب بعضها . فقد « حُلِقَتْ » ، ككل ما يعيش ، « رجلاً وامرأة » .

فهكذا ، في تأملات لا تنتهي ، استثير القيم الزوجية لكلماتي اللغوية . أحياناً ، في أحلام شعبية ، أوحد الصندوق والبرنية⁽⁵⁾ . لكن تفرحني كل المتراذفات القرية التي تتجه من المذكر للمؤنث . لا أتوقف عن الحلم بها . فتتزوج جميع تأملاتي الشاردة . وكل الكلمات ، سواء تعلقت بالأشياء ، بالعالم ، بالعواطف ، أو بالوحوش ، جميعها

(1) جريدة شهرية تصدر في لوزان ، ديسمبر ، 1958 .

(2) وهي اسم مذكر بالفرنسية .

(3) أحد شخصيات مسرحية موليير « Les femmes savantes » المشهور بنبأه المثلث .

(4) Estauinié كاتب فرنسي توفي سنة 1942 .

(5) إثناء لحفظ اللحم المطبوخ .

تذهب للتفتيش عن شريكها أو شريكها : المرآة La glace والمرآة Le miroir ، الساعة
الصادقة والكرونومتر الصحيح ، ورقة الشجرة La feuille وورقة الكتاب Le feuillet ،
الخشب والغابة ، السحابة La nuée والغيمة Le nuage ، الـ « فويفر »⁽¹⁾ ، والتنين ،
العود والقيثارة ، البكاء والدموع

وأحياناً ، عندما ترهقني كل هذه التمجعات ، أبحث عن ملجأ في كلمة ، في
كلمة أروح أحبها لذاتها . فالراحة في قلب الكلمات ، والرؤية الجلية في خلية كلمة ،
والاحساس بأن الكلمة هي بداية حياة ، فجر متصاعد كل هذا يقول الشاعر
في بيت واحد⁽²⁾ :

الكلمة هي ربما فجر وأكثر من هذا ملجأ أمين

إنطلاقاً من هنا ، أي غبطة قراءة وأي سعادة إذن عندما نسمع ميسترال ، شاعر
الريف الفرنسي يضع كلمة Berceau (مهد) بالمؤنث . .

إنه لعذب أن نذكر القصة في جمال الظروف التي ولدت فيها . لكي يقطف
« أزهار الصلصال » ، وقع ميسترال الذي كان عمره أربع سنوات في المستنقع . انتشلت
أمه وألبسته ألبسة ناشفة . غير أن الأزهار المنتشرة على المستنقع كانت جميلة الى درجة
كبيرة مما حث الولد على قطفها مرة أخرى والوقوع من جديد . وبسبب عدم وجود
الألبسة الجديدة وجب البأسه ثوب الأحاد . ومع ثوب كهذا اشتدت الرغبة أكثر من
السابق ، فعاد الولد الى المستنقع ووقع في الماء . تمسكه الوالدة بقوتها ويقول ميسترال
« مخافة من تفاقم الوضع ، أشربتني ملعقة من دواء « طارد الدود » ، أنامني في مرقدتي
حيث ، بعد قليل ، وقد زهقت البكاء ، ثمت »⁽³⁾ .

يجب أن نقرأ في هذا النص كل القصة التي ألخصها ، فأننا لم نستطع الاحتفاظ إلا
باللغة التي تتكشف في كلمة تُعزّي وتساعد على النوم . في مرقدتي dans ma berce
يقول ميسترال ، في مرقد ، كم هونوم عظيم لطفولة
ففي مرقد (كلمة بالمؤنث) نعرف النوم الحقيقي لأننا ننم بالمؤنث .

VII

إن أحد كبار صانعي الجملة أعطى يوماً هذه الملاحظة : « لقد لاحظتم بالطبع

(1) La vouivre ، وهي حية خرافية .

(2) Edmond Vanderhammen. «La porte sans mémoire», p. 33.

(3) Frédéric Mistral. «Mémoires et récits», Plon, p. 19

هذه المسألة الغريبة وهي أن كلمة ما ، تكون واضحة تماماً عندما تسمعونها أو تستعملونها في اللغة اليومية ، ولا تخلق أية صعوبة عندما تأخذ مكانها في قطار الجملة العادية السريع ، غير أنها سرعان ما تصبح مربكة بشكل سحري ، فتدخل مقاومة غريبة وتحبط جميع الجهود المبذولة لتحديدها ، حالما تسحبونها من السير لتحليلها على حدة ، وحالما يحاولون أن تفتشوا لها عن معنى بعد نزاع وظيفتها الأنوية عنها⁽¹⁾ ؟ .

والكلمات التي يستعيرها فاليري كأمثال هي كلمتان « تتباهق باهميتها » منذ زمن طويل : الزمن temps والحياة vie . فما أن نسحب هاتين الكلمتين من السير حتى تصبحان لغزين يجب حلها . ولكن بالنسبة للكلمات الأقل أهمية ، فإن ملاحظة فاليري تتطور لتصبح رقة نفسانية . وعندها تأتي الكلمات القليلة الأهمية - الكلمات البسيطة - لتستريح في مأوى التأملات الشاردة . ويسهل حينذاك لفاليري أن يقول⁽²⁾ : « أننا لا نفهم أنفسنا إلا بفضل سرعة انتقالنا بالكلمات » ، فالتأملات الشاردة ، التأملات الشاردة البطيئة ، تكشف الأعماق في عدم حركية الكلمة . بواسطة التأملات الشاردة نعتقد أننا اكتشفنا في كلمة (واحدة) العمل الذي يطلق التسمية . كتب أحد الشعراء⁽³⁾ :

الكلمات تحمل بأن نسميها

تريد الكلمات أن نحلم في الوقت الذي نسميها فيه . وكل هذا ، ببساطة دون أن نحفر هاوية الايتولوجيات (علوم مصادر الكلمات) . ففي كينونتها الحالية ، تصبح الكلمات حقائق بعد تجميعها التأملات الشاردة . وأي حالم كلمات يمكن أن يتوقف عن الحلم عندما يقرأ هذين البيتين اللويس ايميه⁽⁴⁾ :

كلمة تسير في الظل
فتنفخ الأنواب

انطلاقاً من هذين البيتين أود أن أجري امتحان حساسية حلمية ارتكازاً على حساسية اللغة . يجب أن نسأل : ألا تعتقدون أن لبعض الكلمات صوتية ما تجعلها تأخذ مكاناً وحجاً في كينونات الغرفة ؟ ما هو حقاً يا ترى هذا الشيء الذي كان ينفخ ستائر غرفة ادغار بو : كائن ، ذكرى ، أو اسم ؟

(1) Paul Valéry, «Variété V», Gallimard, p. 132.

(2) نفس المصدر ، ص 133 .

(3) Léo Libbrecht, «Mon orgue de Barbarie», p. 34.

(4) Louis Emié, «Le nom du feu», Gallimard, p. 35.

لكن عالماً نفسانياً ذا ذهنية « واضحة ومميزة » سيذهل بالطبع ، أمام أبيات ايميه .
 فريد على الأقل أن نقول له ما هي هذه الكلمة التي حركت الأنواب ، وسيتبع شبحانية
 ممكنة انطلاقاً من هذه الكلمة . ولما يطلب عالم النفس إيضاحات ، فهو لا يشعر أن
 الشاعر فتح له للتو عالم الكلمات . إن غرفة الشاعر هي مليئة بالكلمات ، كلمات تسير في
 الظل . والكلمات أحياناً تخون الأشياء . فهي تحاول أن تشيد مترادفات حلمية منتقلة من
 شيء لآخر . نعيد دوماً عن شبحانية الأشياء المحسوسة بلغة المهلوسات البصرية . بيد أنه
 بالنسبة لحالم كلمات ، هناك شبحانيت مصدرها اللغة . ولكي نصل الى هذه الاعماق
 الحلمية ، يجب أن نترك للكلمات متسعاً من الوقت للحلم . وهكذا بتأملنا لملاحظة
 فاليري ، ستحرر من غائية الجملة . فبالنسبة لحالم كلمات ، هناك كلمات هي صدقات
 كلام . نعم ، حين يسمعُ بعض الكلمات ، كالطفل الذي يسمع البحر في قلب
 صدفة ، فإن حالم الكلمات يسمع ضجبات عالم التأملات .

أحلام أخرى تلد أيضاً عندما ، بدل أن نقرأ أو نتكلم ، نروح نكتب كما كنا
 نفعل ذلك أيام زمان ، لما كنا تلامذة صفراً . ففي إتقان الكتابة الجميلة ، يبدو أننا
 ننقل داخل الكلمات . نتعجب لحرف كنا سمعناه بشكل سيء عند قراءته ، ثم نتنصت
 اليه على نحو مختلف تحت ريشة متنبهة . هكذا كتب شاعر : « في حلقات الصوامت
 التي لا نرن أبداً ، في عقد الأحرف الصوتية التي لا تصوت أبداً ، هل استطيع إشادة
 منزلي⁽¹⁾ ؟ » .

إلى أين يمكن أن يذهب حالم الاحرف ، يجيبُ على ذلك تأكيد الشاعر هذا :
 « الكلمات هي أجساد ، أعضاؤها الاحرف . والجنس هو دوماً حرف علة⁽²⁾ . »

نقرأ في المقدمة الثاقبة التي كتبها غابرييل بونور لمجموعة قصائد إدمون جابيس⁽³⁾
 ما يلي : يعرف الشاعر « أن حياة عنيفة ، متمردة ، جنسية وتمائلية تنتشر بين الكتابة
 والتمفصل . تتراوح الاحرف الصوامت التي ترسم البنية المذكورة للفظة مع الفوارق
 المتغيرة ، والتلوينات الرقيقة والدقيقة للأحرف الصوتية المؤنثة . إن الكلمات هي مُجَسَّنة
 مثلنا ، ومثلنا هي أعضاء في اللوغوس . الكلمات ، مثلنا ، تبحث عن كمالها في مملكة
 الحقيقة ؛ فتمرداتها كتمرداتنا ، وكذلك حينها ، تناغياتها وميولها ، كلها مخفطة بنموذج
 الخشنة المثالي » .

(1) Robert Mallet. «Lc signes de l'addition», p. 156. (2)

Edmond Jabès. «Les mots tracent», éd. Les Pa Perdus, p. 37. (2)

Edmond Jabès, «Je bâtis ma demeure», Gallimard, préface de Gabriel Boumoure p. 20 (3)

كي نحلم بهذا البعد ، هل يكفي أن نقرأ ؟ ألا يجب أن نكتب ؟ أن نكتب كما كنا نفعل ذلك في المدارس الابتدائية ، حيث كانت الأحرف كما يقول بونور ، تُكتب إما باحديداها وإما بأناقها المتعجرفة ؟ في هذا الزمن كان ضبط الخط دراما ، درامتنا الثقافية العاملة داخل الكلمة . إدمون جاييس يعيدني هكذا الى ذكريات منسية . يكتب : « يا الهي ، ساعدي غداً على معرفة كتابة كلمة كريزانتيم Chrysanthème ، ساعدي على الوقوع على الشكل الصحيح بين الأشكال العديدة لكتابتها . يا الهي اعمل أفضل الآن بحيث تأتيني الاحرف التي تكتب هذه الكلمة ، وأن يفهم معلمي أن ماكتبته يعني الزهرة التي يجب وليس مادة الـ «ويكسيو» التي أستطيع أن ألون بها قدر ما أريد هيكل العظمي ، أو أن أحرز بها الظل وقاع عيني والتي تتسلط علي في تأملاتي »⁽¹⁾

وهذه الكلمة « كريزانتيم » ذات الدخال الحار لهذه الدرجة ، الى أي جنس تنتمي ؟ يتعلق الأمر بالنسبة لي بشارين ذلك الزمن . كانوا يقولون في بلدي القديم انها مذكرة أو مؤنثة لا فرق . بدون مساعدة اللون ، كيف نستطيع إدخال جنسها في الأذن ؟

إذ نكتب ، نكتشف في الكلمات صوتيات داخلية . المصوتات المزوجة ترن على نحو مختلف تحت القلم . نسمعها في أصواتها المطلقة . هل هذا ألم ؟ هل هذا لذة ؟ من يقول لنا اللذات المؤلمة التي يجدها الشاعر عندما يزلج تعاقباً صوتياً في وسط الكلمة نفسه . اسمعوا تألمات بيت مالارمي (نسبة الى الشاعر مالارمي) حيث لكل نصف بيت نزاعه في أحرف العلة :

لكي نَسْمَعَ شهوتنا

يجب أن نيكّي الماس

Pour Ouir dans la chair

Pleurer le Diamant

في قطع ثلاث تبّد الماس الذي كشف عن ضعف اسمه . وهكذا اتضحّت سادية شاعر كبير .

إذا قرأنا هذا البيت بسرعة ، يبدو لنا أنه مؤلف من عشرة (مقاطع صوتية : décasyllabe) . ولكن عندما تهجي ريشتي يستعيد البيت الشعري قواعده الاثنتي عشرة وتضطر الاذن الى مباشرة عملها الراقي في سماع «الكسنلري»⁽²⁾ نادر .

(1) إدمون جاييس ، سبق ذكره ، ص 336 .

(2) Alexandrin ، وزن من أوزان الشعر بالفرنسية ، بحر شعري من اثني عشر مقطعاً صوتياً .

غير أن هذه الاعمال الكبيرة في موسيقية الآبيات تتخطى معرفة حالم . فإن تأملاتنا الشاردة بالكلمات لا تنزل الى أعياق الالفاظ ولا نعرف أن نقول أبياتاً إلا في كلام داخلي . فنحن لسنا في النهاية سوى أنصار القراءة المنعزلة⁽²⁾ .

VIII

بعد أن أقرت - بكثير من المجاملة بدون شك - بهذه الأفكار الشاردة التي تدور حول فكرة ثابتة ، بهذه العنايات التي تتكاثر في ساعات التأمل الشارد ، فليسمح لي الآن بتحديد المكان الذي ستحتله هذه الأفكار في حياتي كعاجل ثقافي .

إذا أردت تلخيص تاريخي المهني غير المنتظم والشافق والمطبوع بكتب عديدة متنوعة ، فالأفضل هو أن أضع هذا التاريخ تحت الإشارتين المتناقضتين المتمثلتين بكلمتي المفهوم المذكورة Le concept والصورة المؤتة L'image⁽³⁾ . ليس هناك ثمة شمية بين المفهوم والصورة . كما ليس ثمة نسب ؛ وبالأخص ذاك النسب (أو التابع) الذي يقال عنه دوماً ولم يعشه أحد ، هذا النسب الذي يركز عليه علماء النفس فيستخرجون المفهوم من تعددية الصور . إن الذي يقدم كل فكره للمفهوم وكل روحه للصورة يعرف تماماً أن المفاهيم والصور تتطور على خطين مختلفين من الحياة الروحية .

وربما ، إنه لمن المفيد أن نستثير ثمة منافسة بين النشاط المفاهيمي والنشاط التخيلي . على كل الأحوال ، لن نجد سوى خيبة أمل إذا ما طمحنا لجعلها يتعاونان . فالصورة لا تستطيع تقديم مادة للمفهوم . والمفهوم يؤدي الى استقرار الصورة ويخفق فيها الحياة .

ولست أنا الذي سيحاول ، بمعاملات اختلاطية ، إضعاف القطبية الواضحة الاختلاف بين الفكر والتصور . اعتقدت في السابق بضرورة كتابة كتاب لا يعاد الصور التي تزعم في إطار ثقافة علمية توليد ودعم المفاهيم⁽⁴⁾ . فعندما يباشر المفهوم بنشاطه الاساسي ، أي عندما يعمل في حقل المفاهيم ، فإن استخدام الصور يندمج - أو قل أنوثة ! في هذا النسيج القوي الذي هو الفكر العقلاني ، تتدخل مفاهيم - داخلية ، أي مفاهيم لا تتلقى معانيها وصرامتها إلا في علاقاتها العقلانية . ولقد أعطينا أمثلة عن

(1) لقد كتبنا في السابق فصلاً بعنوان : « الانشاد الإيكم » . انظر « l'air et les songes » , Paris, Corti.

(2) نجد ملاحظة التطابق مع اللغة العربية (المترجم) .

(3) انظر « تكوين العقل العلمي ، مساهمة في التحليل النفسي للمعرفة الموضوعية » ، ترجمة خليل أحمد خليل ، منشورات المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، بيروت .

هذه المفاهيم الداخلية في كتابنا : « العقلانية التطبيقية » . في التفكير العلمي ، أن المفهوم يعمل بشكل جيد بقدر ما يكون محروماً من أي خلفية صورية . إن المفهوم العلمي ، في قلب معترك عمله ، هو متخلص من بطن تطوره الوراثي ، تطور يغدو متعلقاً إذن بعلم النفس .

إن بأس المعرفة يتزايد عند إحراز كل تقدم للتجريد البناء ذي الوظيفة المختلفة عن تلك التي تصفها كتب علم النفس . فقوة التنظيم في الفكر المجرد الرياضي هي واضحة جداً . وكما يقول نيتشه : « في الرياضيات . . . ، المعرفة المطلقة تحتفل بفحشياتها⁽¹⁾ » .

إن الذي ينكب بحماس على دراسة الفكر العقلائي ، لا يأبه بالدخان والضباب اللذين يستخدمهما اللاعقلانيون لزorc الشكوك حول الضوء الفعال للمفاهيم المتعاونة مع بعضها أحسن تعاون .

دخان وضباب La brume et la fumée ، اعتراض المؤنث . ولكن بالمقابل ، لست أنا أيضاً الذي سيدرس الصور مستعيناً بكثير من المفاهيم لأنني أعلنت حيي الصادق لها . فالتقد الفكري للشعر لا يقود إطلاقاً إلى المقر الذي شكّلت فيه الصور الشعرية . يجب أن تمتنع عن إعطاء أوامر للصورة كما يعطي المنوم المغناطيسي أوامره للمرويسة⁽²⁾ .

لمعرفة سعادات الصور ، يستحسن أن نتبع التأملات المرويسة ، أن نسمع كما يفعل نوديي Nodier ، رويصة الحالم . ولا يمكن درس الصورة إلا بالصورة ، حالمين الصور كما تتجمع في التأملات الشاردة . ولا معنى لأي إدعاء بدرس التخيل موضوعياً لأنه لا يمكن أن نتلقى الصورة حقاً إلا إذا كانت تثير إعجابنا . وقبل ، ما أن تقارن صورة وصورة حتى نواجه خطر فقدان المشاركة في فردانيتها . هكذا تتشكّل الصور والمفاهيم حول هذين القطبين المتضادين ضمن النشاط النفسي : التخيل والعقل . وتلعب بينهما قطبية إبعاد . ما من شيء مشترك مع أقطاب المغناطيس . هنا ، الاقطاب المتعارضة لا تتجاذب ، بل تتباعد . يجب أن نحس القوى النفسانية لحين مختلفين إذا

(1) نيتشه ، ولادة الفلسفة في عهد التراجيديات اليونانية ، ترجمة فرنسية . ج . بيانكي ، غاليلار ، ص 204 .

(2) كتب ريتز لقرانز فون بادر : « كل واحد منا يملك مرويسة التي يكون هو متونها المغناطيسي » . (ذكره بيفلن ، 144 ، p. 1 ، t.I ، « L'âme romantique et le rêve » ، cahiers du sud . عندما تكون التأملات جيدة ، عندما يكون محتواها محتوى الأشياء الجيدة ، فإن المرويسة فينا ، وشيئاً فشيئاً ، هي التي تغود مسار متونها المغناطيسي .

كنا نحب المفاهيم والصور ، قطبي النفس المذكر والمؤنث . لقد فهمت ذلك متأخراً جداً . متأخراً جداً ، عرفت الراحة في عمل الصور والمفاهيم المتعاقب ، راحتين ، الأولى راحة وضح النهار والثانية تلك التي تقبل بالشق الليلي للروح . ولكي أنعم براحتين ، راحة طبيعتي المزدوجة التي فَرَضْتُ الاعتراف بها أخيراً ، يجب أن أتمكن من كتابة كتابين : الأول عن العقلانية التطبيقية ، والثاني عن التخيل الفعال . الراحة ، أو راحة الضمير هي بالنسبة لي ، ورغم فقر الانتاج (الفكري) ، وعي مشغول (بمعنى إنسان مشغول) - غير فارغ في أي وقت - وعي إنسان يكدح حتى نَفْيِهِ الأخير .

الفصل الثاني

تأملات شاردة في التأمل الشارد « نَفْسُ » - « نَفْسُ »

I

بقولنا بهذه البساطة ، وبهذه البراءة التي تميز الفلاسفة ، أفكارنا عن مذكر ومؤنث الكلمات ، نعرف تماماً أن ما نطرحه ليس سوى علم نفس سطحي . وملاحظات كهذه تلعب على الألفاظ لا يمكن أن تسترعي اهتمام علماء النفس الذين يجهدون للقول ، بلغة دقيقة وثابتة ، ما يلاحظونه موضوعياً تبعاً لانموذج مثال الذهنية العلمية نفسه . عند هؤلاء ، الكلمات لا تحمل . وحتى لو كان عالم النفس حساساً لمؤشراتنا فهو لن يتوانى عن أن يقول لنا أن تعيينات الاجتناس الشفهية الفقيرة ستبدور بما كتضخم أصاب قيم المذكر والمؤنث . وسيعترض علينا معترض ويقول مردداً بجملة خالصة وهي أننا نترك الشيء لحساب الإشارة وان صفات الانوثة والرجولة هي مسجلة بعمق في الطبيعة الانسانية الى درجة أن أحلام الليل نفسها تعرف مآسي الجنسانيتين المتعارضتين .

ولكن هنا ، كما في صفحات أخرى من هذا البحث ، ستعارض الحلم للتأملات الشاردة . وإذن فإن في غرامياتنا الكلامية ، وتأملاتنا الشاردة حيث نحضر الكلام الذي سنقله للغائبة ، الكلمات ، الكلمات الجميلة نكتسب حياة مليئة ويجب أن يأتي يوماً عالم نفس فيدرس الحياة الكلامية ، الحياة التي يصبح لها معنى مع الكلام . نعتقد أننا نستطيع أن نبين أيضاً أن ليس للكلمات نفس الوزن النفسي بالضبط تبعاً لانتائها للغة التأملات الشاردة أو للغة الحياة النهارية - للغة المسترخية أو للغة المراقبة - للغة الشعر الطبيعي أو للغة الموقعة بالعروض الشعرية الاستبدادية . يمكن أن يكون الحلم الليلي

صراعاً عنيقاً أو محنكاً ضد الرقابات . والتأملات الشاردة تعرفنا على اللغة الخارجة من قيود الرقابة . ففي التأملات المتوحدة يمكننا أن نقول كل شيء لأنفسنا . وما زلنا نملك وعياً واضحاً بما يكفي للتأكد أن ما نقوله لأنفسنا ، لا نقوله حقاً إلا لأنفسنا .

فلا عجب إذن أن نعرف أنفسنا في آن بالملكر والمؤث في تأملاتنا الشاردة المتوحدة . إن التأملات الشاردة التي تعيش مستقبل شغف معين ، تمثلن (تجعله مثالياً) موضوع شغفها . إن الكائن المؤث المثالي يسمع الحالم الهائم . الحاملة تثير اعلانات رجل تمثلن . وسنعود في فصول لاحقة لهذه الصفة المُمثِّلَة لبعض التأملات الشاردة . إن هذه السيكلوجية المُمثِّلَة هي واقع نفسي لا يمكن نكرانه . فالتأملات الشاردة تُمثِّلن في آن موضوعها والحالم . وعندما تعيش التأملات الشاردة في علم ثنائية الملكر والمؤث ، تغدو المثلة في آن واقعية دون حدود .

لكي نعرف أنفسنا ككائن واقعي وككائن مُمثِّلن ، يجب أن نسمع تأملاتنا الشاردة . نعتقد أن تأملاتنا الشاردة تُصلح لأن تكون أفضل مدرسة لـ « علم نفس الأعماق » . وسنطبق جميع الدروس التي تعلمناها من علم نفس الأعماق لفهم على نحو أفضل وجودية التأملات الشاردة .

المطلوب هو علم نفس كامل لا يعطي أفضلية لأي عنصر من النفسية الانسانية ويدخل في إطاره المثلة القصوى ، تلك التي تصيب ما أسمىناه في كتاب سابق : التسامي المطلق . بتعبير آخر ، يجب على علم النفس الكامل أن يربط بالانساني ما ينزع عن الانساني - أي توحيد علم شعرية التأملات الشاردة ومع نظرية الحياة .

II

وبالفعل ، فإنه من المؤكد أن الكلام يبقى مرتبطاً بالرغبات الأكثر بعداً والأكثر غموضاً التي تحرك النفسية الانسانية في أعماقها . اللاوعي يتمم دون توقف ، وإننا نسمع حقيقته بتنصتنا لتمناته . أحياناً تتحاور رغبات فينا - رغبات ؟ ذكريات ربما ، تذكرات مبهمة مكونة من أحلام ناقصة ؟ - رجل وامرأة يتكلمان في عزلة كينونتتا . وفي تأملاتها الشاردة الحرة ، يتكلمان للاعتراف برغباتهما ، للتقارب بين بعضهما في حضن طبيعتهما المزدوجة المطمئنة والمتناغمة . ولكن ولا بأي حال للتحارب . وإذا ما اشتهينا رائحة منافسة بين هذا الرجل وهذه المرأة فهذا يعني أننا نحلم بشكل سيء ، أننا نعطي أساء عادية لكائنات التأملات الشاردة الابوية . فكلما نزلنا في أعماق الكائن المتكلم ، كلما سهل تعيين البغرية الاساسية لكل كائن متكلم كغيرية الملكر والمؤث . بين جميع

مدارس التحليل النفسي ، مدرسة يونغ C.G.Jung هي التي بينت بأوضح ما يكون ان النفسية الانسانية هي في بدايتها متعلقة بالجنسين معاً (خثنية) . بحسب يونغ ، ليس اللاوعي وعياً مكتوباً ، ليس مصنوعاً من ذكريات منسية ، إنه طبيعة أولية . إذن فاللاوعي يحفظ فينا قوى خثنية . إن من يتحدث عن الخثنية يلمس بحساسية مزدوجة أعماق لا وعيه الخاص . نعتقد أننا نسرد قصة ، لكن القصة تهم الآخرين ، مما يدخلها في إطار علم النفس الحالي . لماذا يا ترى يحدثنا نيتشه أن «أميدوكل Empédocle يتذكر انه كان صبياً وفتاة»⁽¹⁾ ؟ وهل يتعجب نيتشه بذلك ؟ ألا يرى في هذه الذكرى الامبدوكلية ضامنة لعمق تأمل بطل من أبطال الفكر ؟ وهل هذا نص مفيد لفهم امبيدوكل ؟ هل يساغدا هذا النص للولوج في اعماق « الانساني » المتعذر سبره ؟ .

وسؤال جديد : عند إيراده نصاً مذكوراً موضوعياً من قبل نيتشه المؤرخ ، فهل يكون هذا الأخير قد اتخذ بتأملات شاردة موازية ؟ فهل يكون هذا الأخير قد اتخذ بتأملات شاردة موازية ؟ هل سنكتشف خطأ تحقيقياً « لتحليل » رجولة الفوق الانساني Surhumain عندما يعيش الفيلسوف من جديد الزمن الذي كان فيه صبياً - فتاة في آن ؟ أه ! حقاً ، بما يحلم الفلاسفة ؟

أمام أفكار وتأملات كبيرة بهذا الحجم ، هل يمكن أن تبقى فقط علماء نفس ؟ وليس هذا كل شيء إذا قلنا أن نيتشه لم ينس يوماً هذه اللجنة الغربية الضائعة التي تجسدت بنظره في بيت كاهن الرعية البروتستانتي والمليء بالنساء . إن أنوثة نيتشه هي أعمق لأنها أشد اختفاءً . ماذا يوجد يا ترى تحت القناع ما فوق المذكر الذي يرتديه زرادشت ؟ ثمة احتقار بسيط وسمح إزاء النساء في مؤلفات نيتشه . تحت كل هذه الأغطية وهذه التعريضات ، من يكتشف لنا نيتش المؤنث ؟ ومن يؤسس نيتشوية المؤنث ؟

ونحن إذ نحصر تحقيقاتنا في عالم التأملات الشاردة ، نستطيع القول أن عند الرجل كما عند المرأة ، تحتفظ الخثنية المنسجمة بدورها الذي يقوم على إبقاء هذه التأملات في إطار عملها المطمئن . إن المطالب الواعية وبالتالي التي تنعم بقوة كبيرة هي إرباكات ظاهرة تصيب هذه الراحة أو الأطمئنان النفسي . إنها شواهر للمنافسة بين المذكر والمؤنث في اللحظة التي يفلتان عندها من خثنتيهما البدائية . وما ان ترك الخثنية مراقدها - تماماً كما التأملات الشاردة - تفقد اتزانها . وهنا تصبح عرضة لتموجات . هذه التموجات التي يدونها عالم النفس واضعاً عليها شارة الشنود . ولكن عندما تتعمق

(1) نيتشه ، سبق ذكره ، ص 142 .

التأملات ، تخف هذه التموجات وتنعم من جديد النفسية بسلام الاجناس ، ذلك السلام الذي يعرفه حالم الكلمات .

في كتابه الجميل « المرأة »⁽¹⁾ ، يذكر بويتنديك Buytendijk مرجعاً يقول ان الرجل الطبيعي هو مذكر بنسبة 51% والمرأة هي مؤنثة بنسبة 51% . وهذه الأرقام هي معطاة طبعاً على مستوى سجالي لضرب الضمانة المطمئنة لقياسين المتحجرين المتوازنين : المذكر الكامل والمؤنث الكامل . لكن الزمن يرهق النسب ، فالنهار والليل والعصور والفصول لا تترك خثيثتنا . ففي كل كائن انساني ، لا تنتمي الساعات المذكورة والساعات المؤنثة لمنطقة نفوذ الأرقام والقياسات . فساعة المؤنث تمشي باستمرار ، في زمن يسيل باطمئنان . وساعة المذكر لها دينامية الرجّات . يمكن أن نحسّ على نحو أفضل هذا المذكر لو اننا قبلنا وضع التأملات الشاردة وجهود المعرفة في مقابلة ديالكتيكية ضريجة .

وليست هنا هذه الديالكتيكية حقاً متوازية ، تعمل على نفس المستوى كديالكتيكية نعم وال لا . فإن ديالكتيكية المذكر والمؤنث تسير على وزن الأعناق . تسير من الأقل عمقاً ، دوماً أقل عمقاً (المذكر) الى العميق دوماً ، الأعمق دوماً (المؤنث) . وانه في التأملات الشاردة ، « في مذكر الحياة الكامنة الذي لا ينضب » ، كما يقول هنري بوسكو⁽²⁾ ، نجد المؤنث متشراً بكل وسعه ، مستريحاً في اطمئنانه البسيط . وبما أن النهار لا بد أن يأتي غداً ، فإن ساعة الكينونة الحميمة ستدق « بالمذكر » - بالمذكر لكل الإناس ، رجلاً وامرأة . وينغمس الجميع في ساعات النشاط الاجتماعي ، النشاط المذكر أساساً . وحتى في الحياة العاطفية ، فإن الرجال والنساء يعرفون كيف يستخدمون قوتهم المزدوجة . وهنا تبرز المشكلة الجديدة ، المشكلة الصعبة ، حين يجب خلق أو إبقاء عند كل من الرجل والمرأة ، انسجامية الجنس المزدوج .

عندما تتدخل العبقريّة في تحديدات قوى النَّفْس والنَّفْس في روح واحدة ، تضع علامة : « مهيمنة » على الثنائية : وحدة « شخصية » . هل يكتب « ميلوش » Milosz كلمة حب ؟ « هو الذي يفتاخر لكتابته بروح الكلمات » ، إنه يعرف أن هذه الكلمة تحتوي على « المؤنث - الرباني الابدي الخاص باليغيري Alighieri وغوته Goethe ، على العاطفية والإنسانية الملائكية ، الامومة العذرية حيث تذوب كمصهر مضطرب ، سويدنبورغ ، هولدرلين وفروسي شيلر : الاتفاق الانساني الكامل المتكون بحكمة

(1) ف . ج . ج . بويتنديك ، سبق ذكره ، ص 79 .

(2) Henri Bosco , « Un rameau de la nuit » , Paris , Flammarion , p. 13

الزوج الجاذبة وبجاذبية الزوجة العاطفية ، بهذا الموقف الحقيقي الروحاني للواحد إزاء الآخر ، إنه للغز أساسي ، مرعب وجميل الى حد بات من المستحيل معه ، من اليوم الذي دخلت فيه هذا الاتفاق ، ان « اتكلم عنه دون سكب سيل من الدموع » .

هذا النص المأخوذ من « رسالة ستورغ » هو مذكور في الدراسة الجميلة التي كرسها جان كاسو ميلوش⁽¹⁾ . وليس من قبيل العبث أن يجمع هنا ميلوش كل هذه العبقريات . من شاعر لآخر تختلف تركيبات النفس والنفس ، لكن هذه التركيبات synthèses تتعارض ، بالضبط لأنها تنضوي جميعها تحت شعار التركيب الاساسي ، التركيب ذي الأهمية العظيمة ، الذي يجمع في لغز واحد قوى النفس والنفس . إن تركيبات كهذه تحتاج لقدرة استيعاب هائلة وغتومة عالياً في « ما فوق الانساني surhumain هي قابلة للتهدم بسهولة عند اتصالها بالحياة اليومية . لكننا نشعر بارهاصات هذه التركيبات ، بأنها بدأت تقوم ربما ، عندما نسمع الحالمين الكبار ذوي العظمة الانسانية الذين يذكرهم ميلوش .

III

لكي لا يحصل غموض والتباس مع حقائق العلم النفسي السطحي ، فإن يونغ ابتكر فكرة لاسمين موصوفين لاتيين: Animus وAnima (النفس والنفس) . إسمان لروح واحدة هما ضروريان لقول حقيقة النفسية الانسانية .

إن الرجل الأكثر رجولة والذي نصفه ببساطة فائقة بأن له نفس قوي ، له أيضاً نفس - ونفس هذه لها عوارض متناقضة . وكذلك المرأة ، الأكثر أنوثة هي أيضاً ، عندها تحديدات نفسية تثبت فيها وجود نفس⁽²⁾ . إن الحياة الاجتماعية الحديثة ، مع منافساتها التي « تخلص الاجناس » تعلمنا كيف نكبح مظاهر الخشية . ولكن في تأملاتنا الشاردة ، في عزلة تأملاتنا الهائلة ، عندما نصبح متحررين جداً الى درجة عدم التفكير بالمنافسات المحتملة ، عندها ، كل روحنا تشبع من تأثيرات النفس anima .

وها نحن في قلب الاطروحة التي نود الدفاع عنها في كتابنا هذا : التأملات الشاردة هي تحت شارة النفس . حين تكون التأملات الشاردة فعلاً عميقة ، فإن الكائن

(1) Jean Cassou, «Trois poètes: Rilke, Milosz, Machado», éd. Plou, p. 77

(2) لم يتم اعتناق هذا التحديد المزدوج بكل تطابقته في كتب يونغ المعديلة . غير أن الرجوع الى هكلندا تطابق مفيد جداً في التحليل النفسي . أحياناً ، إنه يساعد على اكتشاف آثار نفسانية قليلة الوضوح ، لكن فعالة في التأملات الشاردة الحرة .

الذي يحلم فينا هو النفس (الـ « أنيا ») .

بالنسبة لفيلسوف يستوحي تحليلاته من الفينومينولوجيا ، إن التأملات الشاردة حول التأملات الشاردة هي بالتحديد فينومينولوجيا النفس وتنسيقه التأملات الشاردة في التأملات الشاردة يطمح الى تكوين « علم شاعرية التأملات الشاردة » . بتعبير آخر : إن علم شاعرية التأملات الشاردة هو علم النفس (anima) .

من ناحية ثانية ، عندما نقبل الرجوع الى المستويين النفسانيين ، النفس والنفس لتصنيف آرائنا حول الانوثة الاساسية لكل تأمل عميق ، نعتقد أننا نضع أنفسنا في مأمن من اعتراض : وبالفعل يمكن أن يعترض علينا معترض - يحلل بالآلية نفسها التي يعاني منها ديالكتيكيون فلاسفة عديدين - فيقول إنه إذا كان الرجل المركّز على النفس يحلم . التأملات الشاردة بوصفه نفساً ، فإن المرأة المركّزة على النفس يجب أن تحلم بوصفها نفساً . بدون شك ان التوتر الحضاري يصور لنا اليوم أن « النضال النسائي » يقوّي بشكل معمم النفس عند المرأة . . . ألم نسمع ما يكفي بأن النضال النسائي يخرّب الانوثة . ولكن مرة أخرى ، إذا أردنا إعطاء الصفة الجوهرية للتأملات الشاردة ، إذا أردنا تناولها كحالة ، كحالة حاضرة ليست بحاجة لتكديس مشاريع ، يجب أن نقر بأن التأملات الشاردة تحرر كل حالم ، رجلاً كان أم امرأة ، من علم المطالب ، في « التأملات الشاردة » . هبوط بلا وقوع . وفي هذا العمق غير المحدد يهيمن الاطمئنان المؤنث . ففي هذه الراحة المؤنثة ، بعيداً عن الهموم والطموحات والمشاريع ، نعرف الراحة الحقيقية ، الراحة التي تريح كل كينونتنا . إن من يعرف هذه الراحة الحقيقية ، حيث الروح والجسد يسبحان في الاطمئنان ، يفهم حقيقة التناقض الذي لفظت به جورج ساند عندما قالت : « لقد خلقت النهارات لتريحنا من ليالينا أي إنّ تأملاتنا النهارية المدركة خلقت لتريحنا من أحلامنا الليلية⁽¹⁾ » . لأن راحة النوم لا تريح إلا الجسد . إنها لا تريح دوماً الروح . لا تريحها إلا نادراً . إن راحة الليل ليست لنا ، ليست ملكية كينونتنا . النوم يفتح فينا نزلاً (Auberge) للأشباح . وكل صباح يجب أن ننظف ظلالاً ، ويجب طلب إعانة التحاليل النفسانية لطرد الزوار المتأخرين ، وحق تجميل وحوش من عالم آخر من أعماق الأهوية ، التنين والحية ، كل الرسوبات الحيوانية المذكورة والمؤنثة ، غير المستوعبة وغير القابلة للاستيعاب .

(1) ارنتست لاجونيس «L'imitation de notre maître napoléon», p. 45) كان يقول : « النوم هو الوظيفة التي يمتدحها كل الوظائف » . إن التأملات الشاردة في النهار تستوعب كوابيس الليل . إنها التحليل النفساني الطبيعي للمأساة الليلية ، للمأساة اللاواعية .

على العكس من ذلك فإن التأملات النهارية تفيد من راحة جلية ومدركة . وإن كان يسمها الحزن ، إنه لحزن مريح ، حزن رابط (جذاب) يعطي لراحتنا نوعاً من التكامل .

يمكن أن نعتقد بأن هذه الراحة المدركة هي ببساطة الاحساس بغياب الهموم . غير أن التأملات الشاردة لم تكن لتدوم لو لم تكن تستمد غذاءها من صور عذوبة العيش ، من أوهام السعادة . إن التأملات الشاردة للحالم (واحد) تكفي لأن تجعل (كل) الكون يحلم . راحة الحالم تكفي لراحة المياه ، الغيوم ، النسيم الرقيق .

في مطلع كتاب عظيم يكثر فيه الحلم عند الكاتب ، يقول هنري بوسكو : « كنت سعيداً . لا شيء كان يفلت من لذي مما هو مياه شفافة ، رجفة أوراق ، طبقة عطرة من البخار الفتي ، نسائم تلال⁽¹⁾ » . هكذا إن التأملات الشاردة ليست فراغاً ذهنياً . إنها بالحرري عطاء ساعة تعرف كمال الروح .

هكذا فإن المشاريع والهموم تنتمي للنفس ، وفي كلا الحالتين يغيب الانسان عن ذاته . أما الى النفس ، فتتنمي التأملات الشاردة التي تعيش حاضراً الصور السعيدة . في الساعات السعيدة نعرف تأملات شاردة تغذي ذاتها بذاتها ، تصون ذاتها كما الحياة تماماً . إن الصور المطمئنة ، مواهب هذه اللامبالاة الكبيرة التي هي جوهر المؤنث ، نقول أن هذه الصور المطمئنة تكاثف وتترن في سلام النفس . تلذّب ، هذه الصور ، في الحرارة الحميمة ، في العذوبة الثابتة حيث يسبح نواة المؤنث بكل روحانية . فلنرددها لأنها الاطروحة التي تقود أبحاثنا : إن التأملات الشاردة الصافية المليئة صورا هي مظهر من مظاهر النفس ، وربما المظهر الأكثر تمييزاً . وعلى كل حال ، إننا نبحت في فوائد النفس ، كفلاسفة متأملين ، في مملكة الصور . إن صور الماء تعطي لكل حالم نشوات الانوثة . وإن ما طبعه الماء بطابعه سيخلص طويلاً لنفسه . وبصورة عامة ، إن الصور البسيطة الكبيرة المدركة عند نشأتها في سياق تأملات - شاردة تفصح غالباً عن فضيلتها ، -فضيلة تملكها النفس Vertu d'anima .

لكننا نحن ، الفلاسفة المنزلون ، كيف يمكننا أن نلتقطها ؟ في الحياة أم في الكتب ؟ ففي حياتنا الشخصية ، إن صوراً كهذه لن تكون الا صورنا الفقيرة . ولسنا نحن على اتصال ، كعلماء نفس الملاحظة ، بوثائق « طبيعية » عديدة تحدد تأملات الانسان المتوسط . ها نحن إذاً مسجونين في دورنا كعلماء نفس القراءة . ولكن لحسن

Henri Bosco , «Un rameau de la nuit», p. 13

(1)

حظ تحقيقاتنا في الكتب ، إذا تلقينا حقاً الصور في إطار النفس ، أي صور الشعراء ، فإنها تبدو لنا كوثائق تأملات طبيعية . وما ان نتلقاها حتى نروح ننصور اننا حلما بها . فالصور الشعرية تولد تأملاتنا الشاردة ، وتذوب فيها ، بسبب عظمة قدرة الاستيعاب التي تميز النفس (الأنيا) . بينا نحن نقرأ ، ها نحن نحلم . الصورة المتلقاة في إطار النفس نضعنا في حالة تأملات مستمرة . سنعطى على مدار كتابنا هذا أمثلة عديدة عن تأملات قرائية ، عدة تملصات تخالف متطلبات نقد أدبي موضوعي .

بالاجمال يجب الاعتراف بأن هناك قراءتين: قراءة نَفْسِي وقراءة نَفْسِي . فأننا لسنا ذات الرجل إن كنت أقرأ كتاب أفكار حيث على النفس أن يكون متيقظاً ، مستعداً للنقد ، وقريباً من الرد على النقد - أو ان أقرأ كتاب شاعر حيث يجب أن يتم تلقي الصور بنوع من الاستقبال المتعالي Transcendental للمواهب . لكي نرد على هذه الموهبة المطلقة التي هي صورة شاعر ، يستحسن أن تكون نفسنا نجحت في كتابة نشيد شكر⁽¹⁾ .

النفس يقرأ قليلاً جداً ؛ النفس تقرأ كثيراً .
وأحياناً يوبيخني نفسي لأني قرأت كثيراً .

القراءة ، دوماً القراءة ، شغف النفس العذب . ولكن حين تنتهي من قراءة كل شيء ونلقي على عاتقنا مهمة كتابة كتاب ، مع تأملات شاردة ، حينذاك يلهث النفس تعباً . لمي دوماً صعبة مهنة كتابة كتاب . فتهدغنا دوماً فكرة الاقتصار على الحلم به .

IV

النفس التي تعيدنا اليها تأملات الاطمئنان ، لا تحددها دوماً تلمسانها في الحياة اليومية . إن عوارض الانوثة التي يعدها عالم النفس لتحديد التصنيفات الطباعية لا تحولنا إجراء اتصال حقيقي مع النفس الطبيعية ، النفس التي تعيش في كل كائن إنساني طبيعي . غالباً ، لا يلاحظ عالم النفس سوى طفاوة اختيارات نفس مرتبكة ، نفس أكلت عليها « المشاكل » وشربت . مشاكل ! وكان من يعيش أمن الراحة المؤتنة يواجه مشاكل !

(1) حول قصة قصيرة لغوته عن الصيد وجدلها « جرفينوس الصارم ذات قفاعة لا توصف » ، لاحظ مترجم كتاب إكرمان ، اميل ديبيرو (محادثات لغوته ، ترجمة ، جزء 1 ، ص 268 ، هامش) : « غير ان غوته يؤكد لنا انه حملها ثلاثين سنة . لكي نجدها من مستوى كاتبها ، يجب ان نقرأها بالالمانية ، أي بإعطائنا لها تفسيراً طويلاً للتأملات الشاردة . إن الأعمال التي توافق الى حد أقصى اللوق الالمانى هي التي تصلح لأن تكون افضل ما يمكن كنقطة انطلاق لتأملات لا نهائية لها » .

في عيادة المحللين النفسانيين ، ورغم جميع الشذوذات ، تبقى دياكتية الرجل والمرأة مرتكزة على خطوط ثابتة جداً . تحت علامتي القسمة الجنسية الفيزيولوجية ، يبدو ان الانسان ينقسم بعنف شديد بشكل لا يسمح لنا بيده دراسة علمية نفسانية للمحنان ، للحنان المزدوج ، لحنان النفس وحنان النفس . لهذا السبب ولكي لا يعودوا ضحايا التعيينات الفيزيولوجية المبسطة ، إضطر علماء نفس الاعاق للتحديث عن دياكتية النفس ، والنفس ، هذه الدياكتية التي تسمح بإجراء دراسات سيكولوجية أكثر دقة من التعارض الفج بين الذكر والأنثى .

ولكن عندما نخلق كلمات لا نقول كل شيء . لا يجب أن نتكلم لغة قديمة بكلمات جديدة . يحسن بنا أن لا نبقى في إطار التعيينات المتوازية . أحد علماء الهندسة اقترح تحديد علاقات النفس والنفس كتطورين ضد - متوازيين ، مما يعني ان النفس يتضح وتهيمن تبعاً لنمو نفسي بيننا النفس تتعمق وتهيمن هبوطاً نحو كهف الكينونة . هبوطاً ، دوماً هبوطاً ، تنكشف انطولوجيا قيم النفس . في الحياة اليومية ، كلمتا رجل وامرأة - فساتين وبطلونات - هي تعيينات كافية . ولكن في حياة اللاوعي الصماء ، في الحياة المنعزلة لحالم متوحد ، تفقد التعيينات القاطعة سلطتها . إن كلمتي animus (نفس) و anima (نفس) قد اخترتا لسر التعيينات الجنسية ، للخلاص من تبسيطة تصنيفات الحالات المدنية (état civil) . نعم ، تحت كلمات تأتي لتدافع عن تأملاتنا ، يجب أن نحذر إعادة أفكار معتادة بسرعة . إن أكبر المفكرين يقعون في هذا الفخ . حين يعلن كلوديل « لإفهام بعض قصائد أرتور رامبو » رمز النفس والنفس فهو في نهاية الامر لا يتكلم تحت هذه الكلمات الا عن ثنائية الفكر والروح . وأكثر من ذلك ، فإن الفكر - النفس هو أقرب من أن يكون جسداً ، جسداً فقيراً سيثقل كل روحانية : « في جوهر الامر بقول الشاعر ، أنيموس (النفس) هو بورجوازي ، له عاداته المنتظمة ، يجب أن نقدم له نفس الماكل . ولكن . . . ذات يوم وقد دخل أنيموس فجأة الى البيت ، أو ربما كان ينام بعد العشاء ، أو ربما أيضاً كان منهمكاً في عمله ، سمع أنبيا تغني وحدها خلف الباب المغقل : أغنية غريبة ، شيئاً ما لم يكن ليعرفه⁽¹⁾ » .

فلنحفظ بخط ضوئي واحد من كل هذا : إنها أنبيا التي تحمل وتغني . الحلم والغناء ، هذا هو عمل وحدتها . والتأملات الشاردة - وليس الحلم - هي التوسع الطليق لكل أنبيا وأنه بلا ريب ، بفضل تأملات أنبيا (son anima) الشاردة ، يستطيع

Paul claudel, «Positions et propositions», t.I, p. 56.

(1)

الشاعر أن يعطي لأفكاره الأنيموسية⁽¹⁾ (d'animus) نية أغنية ، قوة أغنية .

ومن هنا ، دون تأملات شاردة أنيمية ، كيف يكون باستطاعتنا قراءة ما كتبه الشاعر خلال تأملات شاردة أنيمية ؟ وهكذا أبرر لنفسي عدم معرفتي قراءة الشعراء إلا عندما أحلم .

V

هكذا دوماً مع تأملات الآخرين الشاردة ، المقروءة ببطء تأملاتنا كقراء - وبتأناً في كتب علم النفس العادي - علينا أن نرسم الخطوط الأولى لفلسفة أنيمية ، فلسفة علم المؤنث العميق . إن إمكانياتنا المحدودة تضمن لنا ربما بقاءنا فلاسفة . في الحقيقة إذا ما انطلقنا من الحياة العادية ، فالأنيا لن تكون سوى تلك البورجوازية الفخورة التي يتم اشراكها مع الأنيموس البورجوازي الذي يقدمه لنا كلوديل . غالباً ، ان علم النفس الأكيد جداً من تحليلاته يصدم نظرة الفيلسوف . ان علم نفس البشر يعيق فلسفة الانسان . هكذا فإن يونغ الذي أعطى الكثير حول موضوع الأنيا، خلال دراساته التي أجراها عن التأملات الكونية لـ « باراسيلز » مثلاً ، وكذلك عن الكونيات المتسارعة والمتشابهة لمفهوم الأنيا - والأنيموس في التأملات الخيمائية ، يونغ نفسه قبل ، كما يبدو لنا ، أن يخفف من حدة ومستوى أفكاره الفلسفية عند دراسته للأنيا بشكل زباني (تحليل نفسي لمريض) .

لقد عرفنا كلنا رجالاً استبداديين في وظائفهم الاجتماعية - بعض العسكريين مثلاً بقمعاتهم المرصوفة الجامعة - لكن يغدون جد لطفاء ، عند المساء ، عند دخولهم تحت سلطة الزوجة ، أو الأم العجوز. بهذه « التناقضات » في الصفة ، يكتب الروائيون قصصاً سهلة ، قصصاً نفهمها جميعاً ، مما يؤكد أن الروائي يقول الحقيقة ، ان « الملاحظة السيكلوجية » صحيحة . ولكن إذا كان علم النفس مكتوباً للجميع فالفلسفة هي مكتوبة للبعض فقط . إن هذه التورمات الكينونية التي يتلقاها الانسان من الوظائف الاجتماعية الكبرى ، ليست سوى تحديدات سيكلوجية متفتحة ؛ فهي لا تتطابق بالضرورة مع نتوءات كينونية تهم الفيلسوف . أما عالم النفس ، فمعه الحق ، كل الحق ، بأن يتم بذلك . فهو سيرتكز على ذلك في دراساته « للوسط » milieu . وكم ميشكوه زملاؤه .

هؤلاء المستعملون الجلد للسيكلولوجيا ، الذين يفرون كل ما يأتي من الانسان

(1) نفتح صفحتي في اللغة العربية لكلمتي anima (النفس) و animus (النفس) وهي : الأنيمية والأنيموسية . (مترجم) .

لتصنيفه في مختلف مستويات المهنة . ولكن من زاوية فلسفة الانسان العميق ، الانسان المتوحد ، ألا يجب أن نَحْذَر أن تُوقَف هذه التحديدات المبسطة جداً ، والأكيدة جداً ، أن تُوقَف دراسة انطولوجيا دقيقة ؟ وهل تكشف العوارض عن الجوهر ؟ ولما يقول لنا يونغ أن بيسارك كان يذرف دموعاً أحياناً⁽¹⁾ ، فإن هكذا اخفاقات انيموسية ، ليست بالنسبة لنا اوتوماتيكيا ، مظاهر انيمية إيجابية . الانبيا ليست ضعفاً . إن لها قواها الخاصة . إنها المبدأ الداخلي لراحتنا . ولماذا تأتي هذه الراحة في نهاية جادة من الندم ، والتعاسة ، في نهاية جادة من السأم ؟ لماذا تكون دموع الانيموس ، دموع بيسارك تعبيراً عن أنبيا مكبوتة ؟

وفي الحقيقة ، هناك تعبير أبشع من الدموع التي تبتكيها ، إنها الدموع المكتوبة . في زمن « بقع الخبر » الجميل ، في شبابه المرفه ، كتب باريس Barres لراشيلد : « في وحدتي وفي بكائي ، عرفت أحياناً شهوة حسية أكبر مما عرفتُ بين أحضان امرأة »⁽²⁾ . هـ هذه وثيقة يمكن أن نحسب صاحب « حديقة برينيس » يحدود الانيموس والانبيا . هذه الوثيقة ، هل يجب تصديقها بينما يصعب تخيلها ؟

ليس أمراً عجيباً أن تناقضات الانيموس والانبيا تؤدي غالباً الى أحكام تهكمية ؟ إن السخرية تعطينا بسر زهيد الانطباع بأننا علماء نفس مهمين . وبالمقابل ننتهي الى الاعتقاد بأن الحالات الوحيدة التي تستاهل اهتمامنا هي تلك التي ، بفضل سخريتنا ، نتأكد فيها من البداية من « موضوعيتنا » .

لكن الملاحظة السيكولوجية تميز ، تقسم . للاشتراك في الاتحاد الانيموس والانبيا ، يجب معرفة الملاحظة الحاملة ، ما يعتبرها كل ملاحظ بارع وحشية الوحشيات .

لنلقِ قوى الانبيا الايجابية يجب إذن ، حسبنا نعتقد ، أن نرمي جانباً تحقيقات علماء النفس الذين يطاردون النفسيات المنصمة أو المعطلة . فالانبيا تنفر من الحوادث . فهي إذن جوهر ناعم ، جوهر متحد يريد أن يتلذذ بنعومة ، ببطء ، بكل كينونته المتحدة . نعيش في انبيا بأمان أكبر ، متمقين بالتأملات الشاردة ، بحين لها ، لتأملات المياه خاصة ، في الراحة الكبيرة للمياه النائمة . آه منك يا مياه بلا خطيئة ، تمجدين طهارات الانبيا في التأملات المُمَثِّلَة ! وأمام هذا العالم المبسط هكذا بفضل مياه

(1) ك. ج. يونغ ، « الأنا واللاوعي » ، ترجمة فرنسية اداموف . عنوان الفصل : « النفس والنفس » .

(2) مقطع من رسالة باريس لراشيلد ، ذكرته راشيلد نفسها في الفصل الذي كرسه لباريس في كتابها : « Por-

traits d'hommes » , 1929, p. 24

مستريحة ، تسهل عملية وعي روح حاملة . إن فينومينولوجية التأملات البسيطة والصفائية تفتح لنا طريقاً يقودنا الى نفسية بلا حوادث ، الى نفسية اطمئناننا . فالتأملات أمام المياه النائمة تقدم لنا تجربة ذات متانة نفسية دائمة ، هي حسنة الانبساط . هنا ، نتلقى درساً في الهدوء الطبيعي ودعوة الى وعي طبيعتنا الخاصة ، في هدوء انيمتنا الجوهرية . الانبساط ، مبدأ راحتنا ، هي الطبيعة فينا التي تكفي لذاتها⁽¹⁾ ، إنها المؤنث المطمئن .

الانبساط ، مبدأ تأملاتنا الشاردة العميقة ، إنها حقاً فينا كينونة مياها النائمة .

VI

إذا كنا متحيرين أمام استعمال الديالكتيك « انيموس - انبساط » في إطار علم النفس العادي ، فنحن لا نفتأ نؤيد فعاليته عندما نتبع يونغ في دراساته عن التأملات الكونية الكبرى . حقل واسع من التأملات التي تفكر ومن الأفكار التي تتأمل بدأ مع الخيميائية . أما عالم النفس الذي يريد إدراك مبادئ « إحيائية »⁽²⁾ مجتهد ، فإحيائية الخيميائي لا تكفي بعرض نفسها من خلال أناشيد عامة عن الحياة . إن القناعات الإحيائية للخيميائي ليست متركزة حول مساهمة مباشرة كما في الإحيائية الساذجة ، الطبيعية . إن الإحيائية المجتهد هنا هي إحيائية تختبر نفسها ، وتتعرض بتجارب لا تحصى . في مختبره ، يضع الخيميائي تأملاته الشاردة تحت الاختبار والتجربة . من هنا ان لغة الخيميائية هي لغة التأملات الشاردة ، اللغة الأم للتأملات الكونية . وهذه اللغة ، يجب تعلمها كما حلمنا بها ، في العزلة . إن أكبر إحساس بالعزلة يأتي حين نقرأ كتاب عن الخيميائية . فنشعر أننا « وحيدون في العالم » . وحالاً نحلم العالم ، نتكلم لغة بدايات العالم .

لكي نكتسب من جديد تأملات كهذه ، كي نفهم لغة كهذه ، يجب أن نحرص على نزع الصفة الاجتماعية عن تعابير اللغة اليومية . يجب أن يحصل انقلاب إذن كي نأخذ التعابير المجازية كامل حقيقتها . وكم هي عديدة التمارين التي تنتظر حامل الكلمات ! المجاز هو إذن أصل ، أصل الصورة التي تؤثر مباشرة ، فوراً . إذا أتى الملك والملكة ، في تأملات خيميائية ، لحضور تركيب مادة (معينة) ، فهما لا يأتيان لترأس

(1) ريمي دو غورمون درس على طريقته فيزياء الحب ، بهتكم أكثر من بشاعرية فقال : « الذكر هو حادث ، الأنثى وحدها تكفي » . انظر أيضاً :

«Le physique de l'amour», Mercure de France, p. 73.

Buytendijk. «La femme», p. 39

(2) عقيدة ستال Stahl الفيزيولوجية - الطبية التي تفسر الوقائع الحيوية بتدخل الروح .

زواج عناصر . فهما ليسا ببساطة شعارات لعظمة العمل ، إنما حقاً روعات المذكر والمؤنث في ساحة العمل من أجل ابتكار كوني . ويلحظة ، نجد أنفسنا في قمة الاحيائية المميزة . ففي مآثرهما الكبيرة إن المذكر والمؤنث الحيان هما ملكة وملك .

تحت رمز التاج المزدوج للملك والملكة ، وبينما يتقاطع الملك والملكة مع زهرة الزنبق ، تتوحد قوى الكون المؤنثة والمذكورة . الملكة والملك هما سيدان بلا عائلة مالكة . إنهما قوتان متضامتان تفقدان كل حقيقة إذا ما عزلناهما عن بعضهما البعض . إن ملك وملكة الخيميائيين هما انيموس وأنيما العالم ، وجهان مكرران لانيموس وأنيما الخيميائي المتأمل . وهذه المبادئ هي قرية جداً من بعضها في العالم كما هي قرية فينا .

إن التقاءات المذكر والمؤنث في الخيميائية هي معقدة ولا نعرف أبداً على أي مستوى تحصل التوحيات . ويعيد يونغ نشر نصوص عديدة تطرح مسائل ارتكابت المحارب . ومن الذي سيساعدنا يا ترى على تحقيق كل الفوارق الدقيقة التي تميز التأملات الخيميائية في إطار تحليل الاجناس ، عندما يُنحَدَّث عن اتحاد الأخ والاخت ، أبولون وديانا ، الشمس والقمر ؟ وأي إثراء لتجارب المختبر عندما نستطيع وضع العمل تحت شارة أسماء لهذه الاهمية الكبيرة ، عندما نستطيع وضع تناغيات مواد (هذه الطبيعة) تحت شارة القرايات الأكثر أهمية ! ان فكراً وضعياً ، كمؤرخ مثلاً في الخيميائية يريد إيجاد براءة علم في النصوص التحميسية ، إن فكراً كهذا لا يكف عن « التقيص » من اللغة . ولا يمكن أن يغطيء عالم النفس ، فلغة الخيميائي هي لغة انفعالية ، لغة لا تفهم إلا كحوار بين أنيما (نَفْس) وانيموس (نَفْس) موحدين في روح حالم .

إن تأملات شاردة هائلة هي الكلمات تخترق الخيميائية . وهنا يتكشف ، في قوتها القوي ، مذكر ومؤنث الكلمات المعطاة للكائنات الجامعة ، للمواد الأصلية .

وأي تأثير يكون للجاسد والجواهر إن لم تكن مساة في مزيد من الاعتزاز ، حيث الاسماء العامة Noms communs تغلو اسماء علم ؟ فالجواهر substances ذات الجنسانية المتغيرة هي نادرة : إن لها دوراً يمكن أن يوضحه طبيب جنساني بارع . عو، كل حال ، للانيموس تعابيره اللغوية والانيما لها مثل ذلك . واتحاد المجموعتين اللغويتين يمكن أن يخلق كل شيء حينما نلحق التأملات الشاردة للكائن المتكلم . يجب أن نخضع الاشياء ، المواد والكواكب لروعة أسماؤها .

إن هذه الاسماء هي مدائح أو استهانات وتقريباً دوماً مدائح . وفي جميع الاحوال ، التعابير اللاعنة هي أقل . اللعنة تكسر التأملات الشاردة . وفي الخيميائية هي علامة الفشل . حين يجب أيقاظ قوى المادة فالمدح يكون سيداً . ولنتذكر

أن للمديح أثراً عجيبياً . إن هذا لاكيد في علم نفس البشر . ونفس الشيء في علم نفس المادة التي تقدم للجواهر قوى ورغبات انسانية . في كتابه : سرفيوس والثروة ، كتب دوميزيل Dumézil (ص 67) : « هكذا وقد غمرتها المدائح ، بدأت أندرا بالنمو » .

إن المادة التي نتكلم معها كما نفعل عادة عندما ندلكها ، تنتفخ تحت يد العامل . هذه الانبيا تقبل دعابات الانيموس الذي يخرجها من فتورها . الايدي تحلم . ومن اليد الى الاشياء ، ينبسط علم نفس بكامله . في علم النفس هذا ، الافكار الواضحة لها دور ضعيف . تبقى هذه الافكار حقاً في الدائرة تبعاً ، كما يقول برغسون ، نُتِكتُ أعمالنا المعتادة . فبالنسبة للاشياء ، كما بالنسبة للارواح ، الاعجوبة هي في الداخل . وتأملات شاردة حيمة - ذات حميمية دوماً إنسانية - تُشرع أمام من يدخل أسرار المادة . إذا درسنا اليوم الكتب الخيمائية ولم نلتق جميع أصداء التأملات المحكية ، نفع ربما ضحية موضوعية منقولة . يجب أن نحذر من إعطاء وضعية عالم جامد يفرضها علينا علم أياطنا هذه ، الجواهر متصورة كمتحركة سراً . علينا إذن دون توقف أن نعيد بناء مركب الافكار والتأملات الشاردة . ولهذا يجب قراءة كل كتاب خيميائي مرتين ، مرة كمؤرخ علوم ومرة كعالم نفس . لحسن الحظ اختار يونغ هذا العنوان لكتابه : علم النفس والخيمائية . وعلم نفس الخيميائي هو علم نفس التأملات الشاردة التي تمجد لتكوين نفسها في تجارب على العالم الخارجي . نوعان من التعابير اللغوية يميزان التأملات الشاردة والتجربة . إن تفخيم الاسماء الجوهريه هو مقدمة للتجارب على الجواهر « المقنعة » . إن الذهب الخيميائي هو عملية تحويل لشيء تقودها حاجة غريبة . للملوكة ، للتفوق ، للهيمنة التي تحرك انيموس الخيميائي المنعزل . إن الخالم لا يريد الذهب لاستعمال اجتماعي بعيد ، إنما لاستعمال سيكولوجي مباشر ، كي يغدو ملكاً في جلاله الانيموس . لأن الخيميائي هو حالم يريد ، يتلذذ بكونه يريد ، يمجّد نفسه لكونه « يريد الاشياء العظيمة » . بالتسامح معونة الذهب - هذا الذهب الذي سيلد في كهف الخالم - يطلب الخيميائي من الذهب ان « يظهر قوته » كما كان يطلب من إنندرا . وهكذا فإن الانبازت الخيمائية تحدد نفسية قوية . أه ! كم هو مذكر هذا الذهب !

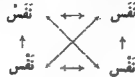
والكلمات تذهب الى الامام ، دوماً الى الامام ، جاذبة ، جازة ، مشجعة - صارخة في أن رجاءها وكبرياءها . إن التأملات الشاردة المحكية المتعلقة بالجواهر تدعو المادة الى الولادة ، الى الحياة ، الى الروحانية . الادب هو هنا مباشرة فعال . فبدونه كل شيء ينطفئ ، والوقائع تفقد هالة قيمها .

VII

في علم نفس التقارب بين كاثنين يجان بعضها ، يلدو دياكتيك الانيموس والانيا كظاهرة « إسقاط سيكولوجي » .

إن الرجل الذي يحب امرأة « يسقط » على هذه المرأة جميع القيم التي يجلبها في انبها الخاصة . وكذلك ، « تُسقط » المرأة على الرجل الذي يحب ، جميع القيم التي يود انيموسها تحقيقها . هذان « الاسقاطان » المتشابكان ، عندما يكونان متزيين بشكل جيد ، يصنعان الاتحادات القوية . وحين يُحْبَط أحد الاسقاطين بالواقع ، حينئذ تبدأ مآسي الحياة الناقصة . لكن هذه المآسي لا تهمننا في هذه « الدراسة الحاضرة التي نعدّها عن الحياة المتخيّلة ، الخيالية . وبدقة أكبر ، إن التأملات الشاردة تفتح لنا دوماً إمكانية عزلنا عن المآسي الزوجية . تحريرنا من أعباء الحياة يكون إحدى وظائف التأملات الشاردة . إن غريزة حقيقية ، غريزة تأملات شاردة ، هي فاعل في نفسها (انبيا) ، وانها هذه الغريزة التي تمنح للروح البشرية استمرارية راحتها⁽¹⁾ . إن علم نفس الثلاثة هو هنا مهمتنا الوحيدة . وإنه على علم شاعرية التأملات الشاردة أن يجسد جميع تأملات الثلاثة ولا يكفي ، كما يفعل ذلك علماء النفس إجمالاً ، أن نحدد تأملات الثلاثة كهرويات خارج الواقع . تمجّد وظيفة « اللاواقعي » استعمالاً متيناً لها في مثلثة متماسكة جداً ، في حياة ممثّلة تدخل الحرارة الى القلوب وتهب دينامية حقيقية للحياة . إن مثال الرجل الذي يسقطه انيموس المرأة ومثال المرأة الذي تسقطه انبيا الرجل هما قوتان رابطتان بمقدورهما تجاوز عوائق الواقع . نحب بعضنا بكل مثالية ، محملين الشريك تجاوز حمل تحقيق المثالية كما نحلم بها . في خفية التأملات الشاردة المتوحدة تنشط هكذا ليس ظلال « إنما أضواء » تشعل فجراً الحب .

إن عالم النفس يعرف كيف يتعامل في وصفه للواقع مع حقيقة القوى المُمَثِّلَة ، ما أن يضع في أساس كل نفسية إنسانية كل القدرات التي يعينها دياكتيك الانيموس والانيا ، يجب عليه أن يقيم النسب الرباعية الاقطاب بين نفسيتين تملك كل منهما قدرة انيموس وقدرة انبيا . إن على دراسة سيكولوجية دقيقة ، لا تنس شيئاً لا الواقع ولا الثلاثة ، أن تحلل علم التقارب بين روجين حسب الرسم التالي :

(1) « إن الحب عند الجنس الضعيف هو غريزة هذا الضعف » ، ذكره أميدي يشو Les ، Amédée Pichot ص 97 .
poètes amoureux»

على هذا الملصق المؤلف من أربع كينونات وشخصين يجب دراسة الحسن والسيء في كل العلاقات الانسانية القرية . وبالطبع ان هذه الروابط المتعددة للنفسين والنفسى تشدد وترخي ، تضعف وتقوى حسب متغيرات الحياة . إنها روابط حية وعلى عالم النفس أن يقيس توترها دون توقف . في الواقع ، إن التأملات الشاردة في علم النفس المتخيل ، عند كل روائي ، تتبع الاسقاطات المتعددة التي تسمح له أن يعيش تارة حسب نمط « النفس » وتارة أخرى حسب غط النفس في شخص مختلف شخصياته . إن غراميات فيليكس ومدام دو مورترزوف في « الزنبق في الوادي » ترن على جميع حبال العلاقات الرباعية الاقطاب ، خاصة في النصف الأول من الكتاب حيث بالزك اجد الاحتفاظ برواية تأملات شاردة . وهذه الرواية هي متوازنة بشكل جيد جداً الى درجة أنني لا أجيد قراءة نهاية الكتاب . في هذه النهاية يبدو لي نفس فيليكس نفساً اصطناعياً ، نفساً أتياً من ديار أخرى لصفه الراوي على بطله . ويبدو بلاط الملك لويس الثامن عشر في الكتاب كمهزأة نبلاء ، لأجل له مكاناً في الحياة العميقة والبسيطة التي كان يعيشها فيليكس الصغير . هناك إذن ثمة برزة انيموسية تشوّه الصفة الحقيقية .

ولكن إذ أطلق هذه الاحكام ، أغامر على ارض ليست أرضي . لا أعرف أن أحلم برواية ملاحقاً خط السرد القصصي كله .

في قصص كهذه ، أجد صيرورة فادحة فاستريح في مكان سيكولوجي حيث أستطيع أن أحلم بصفحة ما وأجعلها ملكاً لي . عد قراءتي وإعادة قراءتي « الزنبق في الوادي » لم أسطر على نعاسي لرؤية أن فيليكس ترك ساقيته ، « ساقيتها » . ألم يكف قصر الـ « كلوشغورد » وكل الـ « تورين » حوله لتقوية نفس فيليكس ؟ فيليكس ، الكائن ذو الطفولة الهزيلة ، المحروم تقريباً من امه ، ألم يكن ليستطيع أن يصبح حقاً رجلاً يعيش حباً مخلصاً ؟ لماذا غدت رواية تأملات شاردة كبيرة رواية وقائع اجتماعية ، أو حتى وقائع تاريخية ؟ هذه الاسئلة هي في الحقيقة اعترافات من قاريء لا يعرف أن يقرأ كتاباً موضوعياً ، وكان الكتاب شيئاً محسوساً نهائياً .

كيف يمكن أن نكون موضوعيين أمام كتاب نحب ، أحبهنا ، قرأناه في أزمنة عديدة من الحياة ؟ كتاب كهذا له ماضي قراءة . عند إعادة قراءته لا تؤلنا نفس الصفحة . لا نتأمل بنفس الشكل - وخاصة لا نعود نأمل بذات القوة في كل فصول حياة قراءة . هل بمقدورنا أن نعيش من جديد رجاء وآمال القراءة الاولى عندما نعرف الآن أن فيليكس سيخون ؟ ان الالتباسات النفسية والنفسية لا تمنح ذات الثروات في كل عصور قراءة . إن الكتب الكبيرة تبقى بخاصة سيكولوجيا حية . لن ننتهي أبداً من قراءتها يوماً ما .

VIII

الرسم الذي يبناه اعلاه ، وضعه يونغ في كتابه حول الـ Uebertragung . في الواقع ، يونغ يطبقه ، على علاقات الفكر والتأملات التي تقوم بين خيميائي ورفيقته في المختبر . الهاوي واخت العمل ، إشارتان تقولان جنسانية اسرار الجوهر المشغول . نتخطى هنا ثنائية المهنة والمنزل الزوجي . لتزويج الجواهر يجب تدخل المعلم النفسي المزدوج ، معلم انيموس الهاوي ومعلم انيا الاخت . إن « التقاء » الجواهر هو دوماً ، في الخيمياء ، التقاء قوى مبدأي المذكر والمؤنث . عندما يتم تفخيم هذه المبادئ ، عندما يتلقان مثلثتهما الكاملة ، يقدوان زوجي المعبد .

في رجاء حصول هكذا وحدات ، مهمة الخيميائي هي كسر المنظومات الختية الغامضة للمواد الطبيعية ، فصل القوى الشمسية عنها وكذلك القوى الضوئية ، وأيضاً قوى النار الفاعلة وقوة الماء القابلة . إن تأملات شاردة في « صفاء » الجواهر - صفاء شبه معنوي - تحرك هكذا الاعمال الطويلة الخيميائية . وطبعاً ، هذا البحث عن صفاء يجب ان يصل الى قلب الجواهر ، لا يمت بصلة إلى تحضير الاجسام الصافية في الكيمياء المعاصرة . فإنها ليست مسألة نزع الاوساخ المادية بعمل منهجي يجري تقطيرات مجزأة . ونفهم هنا بسرعة الفرق المطلق بين تقطير علمي وتقطير خيميائي إذا تذكرنا أن الخيميائي ، ما ان تنتهي عملية التقطير ، يبدأها من جديد خالطاً الأكسير مع المادة الميتة ، الصافي مع الوسخ ، كي يتعلم الأكسير ، إذا صحح التعبير ، أن يتحرر من أرضه .

العالم يتابع . الخيميائي يعيد الكرة . هكذا فإن ترجيعات موضوعية لتطهيرات المادة ، لا يمكن أن تعلمنا شيئاً عن تأملاتنا الشاردة الصافية التي تعطي للخيميائي قوة الصبر للبدء من جديد . في الخيمياء نحن لسنا أمام صبر فكري ، نحن في معترك نشاط صبر معنوي يفتش عن أوساخ وهي . الخيميائي هو مربي المادة .

وأي حلم اخلاقي اولى هو هذا الحلم الذي يعيد الشباب لجميع جواهر الارض ! بعد هذا العمل الطويل الذي يتمحور حول الاخلاقية ، إن المبادئ المتشابكة في ختية بدائية هي « مطهرة » الى حد أنها تستأهل اتحاداً مقدساً . إن المسار بالذات من الختية الى الاتحاد المقدس هو تيك الساحة التي تدور عليها التأملات الخيميائية .

أكثر من مرة ، في كتب سابقة ، شدنا على التفسيرات السيكلولوجية المهيمنة في الاعمال الخيميائية . ولا نشر هنا الى هذه التفسيرات إلا لنعبر عن وجود تأملات مشغولة . إن تأملات الخيميائي الشاردة تريد أن تكون أفكاراً . وخلال مدة طويلة ، لما

كنا نجهد لرسم تاريخها ، كانت تضع فكرنا في تقاطع ، في قلب وجع الاتحاد الكاذب بين المفهوم والصورة الذي تحدثنا عنه في الفصل السابق .

الخيميائي ، في كل أعماله ، وكان التأملات الشاردة لا تكفي لذاتها ، يبحث عن تحقيقات مادية . تريد أفكار الأنيموس براهين من ضمن تأملات الانيا . إن اتجاه هذا البرهان هو عكس ما يتمناه فكر علمي ، فكر محصور بوعيه الأنيموسي .

IX

لقد توسعنا في هذا الاستطراد في مسائل تضع على بساط البرهان وثائق خيميائية . والحال اننا نجد هنا أمثالا جيدة عن قناعات معقدة ، عن قناعات تجمع تركيبات أفكار وتكتلات صور . .

بفضل قناعاته المعقدة التي تستقي قواها من قوى الأنيموس والأنيا ، يعتقد الخيميائي أنه يدرك روح العالم ، أنه يساهم في روح العالم . هكذا من العالم الى الانسان ، الخيميائية هي مشكلة أرواح .

ونجد ذات المشكلة في تأملات اتحاد روحين انسانيين ، تأملات مليئة بالتقلبات التي توضح الموضوع التالي : استالة الانسان لروح آخر تعني انه وجد روحه الخاصة . في التأملات الشاردة لعاشق ، لكائن يعلم بكائن آخر ، أنيا الحالم تتعمق وهي تعلم بأنيا الكائن المعلوم به . فتأملات التقارب لم تعد هنا فلسفة اتصال وعي البشر . إنها الحياة في مزدوج ، بمزدوج ، حياة تتحرك تبعاً لديالكتيك الأنيموس والأنيا الحميم . فالمضاعفة والقسمة الى اثنين تبادلان وظيفتيها . وحين نضاعف كينونتنا مثلثين الكائن المحبوب نقسم كينونتنا الى قوتيهما الأنيموس والأنيا .

لكي ندرك بالتحديد جميع مثلثات الكائن المحبوب والمزّين بفضائل في تأملات متوحدة ، لكي نتبع كل الانتقالات التي تمنح حقيقة سيكولوجية لمثلثات شكّلت في حلم الحياة ، نعتقد أنه يجب أن نصبو الى تحويل معقد مختلف تماماً من حيث الاهمية عن التحويل الذي نصادفه عند المحللين النفسانيين . وعند اقرارنا لهذا التحويل المعقد نريد إعطاء الـ Uebertragung جميع وظائفه ، كما يعبر عن ذلك يونغ في أعماله عن علم نفس الخيميائيين . وإن ترجمة هذه الكلمة الالمانية بكلمة «تحويل» المستعملة بشكل واسع في التحليل النفسي الكلاسيكي ، تبسط جداً المشاكل . إذا شئنا ، الاوبرترانونغ هو تحويل يتخطى الصفات الأكثر تناقضاً مع بعضها . هذا التحويل يتجاوز تفاصيل العلاقات اليومية ، الاوضاع الاجتماعية ليربط الاوضاع الكونية . فنحن مدعوون إذن

لفهم الانسان ، ليس فقط انطلاقاً من إدخاله في العالم ولكن -ابعداً- المُمَثِّلَة التي تُشْغِلُ العالم .

ولكي نتفتح بأهمية هذا التفسير السيكولوجي للانسان بواسطة العالم المشغول بتأملات شاردة مخنثة ، يكفي أن نتأمل نقوش كتاب يونغ : كتاب *يونغ*⁽¹⁾ يعيد سلسلة من اثني عشر نقشاً مأخوذة من كتاب خيميائي قديم : *Le Rosarium Philosophorum* . جميع هذه النقوش رسوم ترمز للاتحاد الخيميائي بين الملك والمملكة . هذا « الملك » وهذه « المملكة » يحكيان في ذات النفسية ، وانهاجلات القوى السيكولوجية التي ستحكم الأشياء بفضل العمل العظيم . وسيتم إسقاط خنثية الحالم في خنثية العالم . إذا تتبعنا بالتفاصيل الصور الاثني عشرة ، وأضفنا كل ديالكتيكات الشمس والقمر ، النار والماء ، الثعبان والحمامة ، الشعر القصير والشعر الطويل ، سنميز قوة التأملات الشاردة المشتركة والموضوعة هنا تحت علامة الهاوي ورفيقته . وهنا سيتساوى تأملان ثقافيان . ونحن سنبقى في اتزان تأملي مركزيين على التحويلين المتقاطعين اللذين يتبعان إسقاطات النفس على النفس والنفس على النفس .

في أربعة من هذه النقوش الاثني عشر ، اتحاد الملك والمملكة هو من الكمال مما يجعلها يشكلان جسداً واحداً . جسد واحد فوقه رأسان متوجان . رمز جميل للتفخيم المزدوج التخشي . إن الخنثية ليست متوغلة في حيوانية مبهمة ، منذ أصول الحياة الغامضة . إنها ديالكتيك القمة . إنها تظهر ، لأنها تنبثق عن الكائن ذاته ، تعظيم الأنيموس والأنيا . إنها تحضر التأملات الشاردة المشتركة التي يقوم بها ما فوق المذكر *Sur-masculin* وما فوق المؤنث *Sur-féminin* .

X

إن الارتكاز على سيكولوجيا الخيميائي ، يمكن أن يبدو هشاً وبعيداً . كما يمكن أن يعترض معترض فيقول إن صورة الخيميائي التقليدية عندنا هي ذلك العامل المتوحد ، وهي صورة الفيلسوف الذي يحلم بوحده . ليس الميتافيزيقي خيميائي أفكار كبيرة يستحيل تطبيقها ؟

ولكن هل هناك اعتراضات من شأنها وضع حد لحالم يحلم بتأملاته الشاردة ؟ سأولج عمق التناقضات التي تمتنع حدة « كينونية » للصور العابرة . أليست أولى هذه

C. G. Jung. «Die Psychologie der Uebertragung», Zurich, 1946.

(1)

التناقضات (المفارقات) هي هذه : لما كانت التأملات الشاردة تنقل الحالم في عالم آخر ، فهي تجعل من الحالم شخصاً آخر . غير أن الآخر هو نفسه ، صورة طبق الاصل عن نفسه . والأدبيات ليست بخيلة علينا بالنسبة لهذه « الصورة » Le double . فباستطاعة الشعراء والكتاب أن يقدموا لنا عدة وثائق . علماء النفس والمحللون النفسانيون درسوا انفصام الشخصية . لكن هذه « الانفصامات » هي حالات قصوى حيث تفتت روابط الشخصيتين المنقسمتين . وتحفظ التأملات الشاردة - وليس الحلم - بالتحكم بانفصاماتها . وفي الحالات التي نجدها في تحليل الامراض العصبية ، الطبيعية العميقة للتأملات هي محبة . وه الصورة طبق الأصل « مدعومة من قبل فكرانية . والصورة تسجل -رعاية-تحقيقات أو براهين قد تكون هلوسات . وأحياناً يبالغ الكتاب أنفسهم على هذا الصعيد فيعملون من كائنات شبيهة حقائق . إنهم يريدون إغواءنا بأعمال سيكولوجية باهرة وعجيبة غريبة .

وثائق كثيرة بالنسبة لحجمنا الصغير ، تجارب كثيرة لا نسامح فيها . قطعاً ، لم يفلح الأفيون الادبي أن يجعلني أحلم .

فلنعد إذن الى التأملات البسيطة ، التأملات التي يمكن أن تكون تأملاتنا . غالباً ، تذهب التأملات لتبحث عن صورتها في أنحاء أخرى ، بعيدة من هنا . ومرات عديدة تذهب الى ماضٍ لم ولن يخفي أبداً . وثم ، بعد هذه الانفصامات المتعلقة بتاريخنا ، ثمة انفصام يكون ، إذا ما « فكرنا » ، انفصاماً خاصاً بالفيلسوف : أين أنا ؟ من أنا ؟ لأي انعكاس كينونة تكون كينونتي ؟

لكن هذه الأسئلة تفكر كثيراً . والفيلسوف يعززها بإضافة شكوك . في الحقيقة إن التأملات الشاردة تُقسّم الكائن بنعومة أكبر ، بطبيعية أكبر . وبأي تنوع ! هناك تأملات شاردة حيث أكون أقل من ذاتي . الظل هو إذن كائن غني . إنه عالم نفس ثاقب أكثر من عالم نفس الحياة اليومية . وهذا الظل يعرف الكائن الذي يضاعف بالتأملات الشاردة كينونة الحالم . فالظل ، هذه « الصورة طبق الأصل » لكيثونتنا ، يعرف في تأملاتنا الشاردة « سيكولوجيا الاعماق » . وهكذا فالكائن المُسْقَط بالتأملات - لأن «أنا» الحاملة هي كائن مسقط - هو صورة طبق اوصل مثلنا ، ومثلنا أيضاً ، هو أنيموس وأنا . ها نحن في عقدة كل تناقضاتنا : « الصورة طبق الأصل » هي صورة طبق الاصل لكيثونة مزدوجة .

إذن ، في تأملاتنا الشاردة الأكثر توحداً ، عندما نستدعي الكائنات المفقودة ، عندما نُثَبِّلُ الكائنات العزيزة علينا ، عندما ، في قراءتنا ، ننعم بالحرية بما يسمح لنا أن

نعيش كرجل وامرأة ، عندما نشعر أن الحياة بكاملها تتضاعف - إن الماضي يتضاعف ، إن الكائنات تتضاعف في مثلتها ، والعالم يدمج جميع حالات خرافاتنا . دون علم نفس خرافي ، ليس هناك علم نفس حقيقي ، علم نفس كامل . ففي تأملاته الشاردة ، الانسان سيد . ويدرسه للانسان الواقعي ، لا يجد علم نفس الملاحظة الا كائنًا خُلِعَ عنه تاجُه .

لتحليل كل القدرات السيكلوجية التي تُعطى للتأمل المنعزل (أو المتوحد) ، يجب إذن أن نبتلع من الشعار التالي : أكون وحيداً ، إذن تكون أربعة . إن الحالم المنعزل يواجه وضعيات رباعية الاقطاب⁽¹⁾ .

أنا أكون وحيداً ، إذن أنا أحلم بالكائن الذي كان قد شفى عزلي ، الذي كان بإمكانه شفاء عزلاتي . فيفضل حياته كان يقدم لي مثلثات الحياة ، كل المثلثات التي تضاعف الحياة ، التي تجذب الحياة نحو قممها ، التي من شأنها أن تجعل الحالم ، هو أيضاً ، يعيش في إنفصام ، تبعاً لشعار باتريس دولا تور دويان Patrice de la tour du Pin الذي يقول ان الشعراء « يارتقائهم يجدون قاعدتهم »⁽²⁾ .

حين تملك التأملات الشاردة تناغماً كهذا ، لم تعد مجرد مثلثة لكائنات الحياة . إنها مثلثة سيكلوجية معقدة انها عمل مهم في علم النفس المبدع . فالتأملات تولد جمالية سيكلوجية . التأملات هي إذن عمل مهم في علم النفس المبدع . وبروح الكائن الممثل يتحدث مع الكائن الممثل . فهو يتكلم تبعاً لثنائيته الخاصة لكن اللغة التبارزية لا تكفي لكائن هو « صورة طبق الأصل » يتكلم مع صورة طبق الأصل عنه . إن حفلة موسيقية ذات أربعة أصوات تبدأ في التأملات الشاردة الحالم منعزل . يجب أن نحصل مبارزة مزدوجة ، « مبارزة رباعية » .

وعالم اللسانيات يقول لنا أن هناك لغات تعرف هذه الرائعة دون إعلامنا المزيد عن الشعب الحالم الذي يتكلمها⁽³⁾ .

وهنا تتكاثر وتتقاطع الالاعيب الوسيطة للفكر وللتأملات الشاردة ، لوظيفة

(1) ستريندبرغ Strindberg ، عل ما يبدو ، عرف انقسام الصورة هذا . كتب في «Légende» (أسطورة) : « نبدأ بعشق امرأة ونقدم لها روحنا جزءاً جزءاً . نُقيم شخصتنا والمرأة المحبوبة التي لم تكن لنجلي بها قبلاً ، نبدأ بلبس أنثى الأخرى ، انها تصبح « صورة طبق الأصل » . هذا النص مذكور ، عند اوتو راتك Otto Rank ، «Don Juan» ، ترجمة فرنسية ، ص 161 ، هامش .

(2) Patrice de La Tour du Pin ، «La vie recule en poésie» . p. 85

(3) Pierre Guiraud ، «La grammaire» ، coll. «Que suis-je?» ، n. 788 . p. 29

الواقع النفساني ولوظيفة اللاواقع ، وذلك لإنتاج هذه العجائب السيكلوجية ، الآية في الجلال والتي هي بذاتها انتاج التخيل الانساني . الانسان هو كائن خلق للتخيل ، لأن وظيفة اللاواقع أو اللاواقعي أو أيضاً غير الحقيقي تعمل بالمهارة نفسها أمام الانسان وأمام الكون . وماذا نستطيع معرفته عن الغير ان لم نتخيله ؟ وأي لفحات رقيقة سيكلوجية لا نحسها حين نقرأ روائياً يخترع الانسان ، وجميع الشعراء الذين يبتكرون إضافات انسانية ساحرة ! اننا نعيش كل هذه التجاوزات في تأملاتنا الشاردة دون أن نجرؤ قول ذلك .

آه ! كم يدور في تأملات رجل مستوح من أفكار غير منتظمة وغير متحفظة ! أي خليط من الكائنات المحلومة في تأملات شاردة منعزلة .

وأما بالنسبة للكائن الأقرب منا ، « صورتنا طبق الأصل » - « صورة طبق الأصل » عن كينونتنا المزدوجة بذاتها أيضاً - هذا الكائن نقول ، في أي إسقاطات متقاطعة يتحرك يا ترى ! وهكذا نعرف في تأملاتنا الجلية نوعاً من « التحويل الداخلي » ، « اوبرترا غونغ » ، يحملنا الى ما بعد ذاتنا ، في « ذاتنا » أخرى . إذن ، ان الرسم الذي طرحناه سابقاً لتحليل العلاقات بين - الانسانية ، ها هو صحيح ، ومفيد لتحليل تأملاتنا ، تأملات حالم منعزل .

ولكن لنقم بعودة الى الوراء . بالطبع ، إنها كثيرة تلك النقوش في كتب الخيمياء التي تصور الهاوي والاخت واقفين أمام الأبنيق الناري فيما ينفخ عامل نصف عريان النار في أسفل المحرق بكامل قوته . ولكن هل هذه صورة تصف الحقيقة ؟ يكون الخيميائي محظوظاً لو أنه تعرف على رقيقة في التأمل ، أو أخت في التأملات الشاردة . كما يبدو بكل وضوح ، كان وحيداً ، وحيداً مثل كل الخالمين الكبار . إن الرسم أو الصور ، يعطينا وضعا تأملياً . وكل الاسناد الانسانية ، سواء الأخت التي تتأمل أو العامل الذي ينفخ ، هي اسناد متخيلة . إن الوحدة السيكلوجية للوحة هي حاصلة من طريق التحويلات المقاطعة . وكل هذه التحويلات هي داخلية ، حميمة . فهي التي تنشئ العلاقات من « صورة طبق الأصل » « لصورة طبق الأصل » حميمة . ثقة الخيميائي في تأمله وفي أعماله كانت تنأت من الاطمئنان الذي توفره له صورة صورته . لقد كان يتلقى المساعدة ، في أعماق كينونته ، من أخت . إن نفسه animus في العمل كان مدعوماً بالتغير الذي يطرا على نفسه anima .

هكذا فإن النقوش القديمة والنصوص القديمة تقدم لنا عندما نتخيلها بعض الشواهد السيكلوجية الدقيقة . ان الخيميائية هي مادة صعبة الاستيعاب لدقتها ،

فنحن لا نفهمها إلا إذا شاركنا في أعماها بحساسية انثوية ، ومسجلين في كل مرة ، فورات الغضب الصغيرة الذكرية التي يُعذَّبُ الخيميائي بها المادة . فالخيميائي يبحث عن سر العالم كما يبحث عالم نفس عن سر القلب . والاخت هي هنا لتلطيف كل اللوحة . سنجد في عمق كل تأملات شاردة هذا الكائن الذي يتعمق بكل شيء ، هذا الكائن الدائم . وبما يخصني ، عندما تأتي كلمة اخت *Soeur* في بيت ، لشاعر ، اسمع أصداء خيميائية بعيدة . هل هذا نص شاعر ، هل هذا نص خيميائي قلبي ؟ من الذي يتكلم في هذين البيتين الكبيرين ؟

تعالى صلي معي ، أختاه ،

كمي تستردّين الاستقرار النبائي⁽¹⁾

« الاستقرار النبائي » ، أي حقيقة نفسية ، أي رمز لراحة الروح في عالم يستأهل التأمل !

XI

لقد أضعنا دعم تأملات الشعراء الذي كنّا نرتكز عليه عادة ، بتعييننا - بدون شك بكثير من عدم التبصر - التناقض الرباعي الاقطاب الذي يميز تأملاتنا الشاردة . من ناحية ثانية ، لو أننا سمحنا لنفسنا التفتيش عن مراجع في الكتب المتخصصة لما وجدنا مصاعب في رسم فلسفة الكائن المخنث . إن طموحنا الوحيد هو جذب الانتباه لعالم شاعرية الخنثية التي تتطور باتجاه مثلية مزدوجة « للانساني » . وفي جميع الأحوال ، نقرأ بشكل مختلف ، مع مشاركة أعمق ، الكتب المتخصصة المتعلقة بالخنثية إذا أدركنا قدرات النفس والنفس الكامنة في أعماق كل واحد منا . وتتابعا لهذا الوعي الانيموسي والانيمي ، يمكننا أن نخلص الاساطير من ثقل تاريخانية واضحة . هل يجب حقاً أن نلجأ لحرفافات ما قبل انسانية للمشاركة في الخنثية بينا نفسيتنا البشرية تحمل آثار خنثية على نحو جلي ؟ هل يجب أن نرجع الى الثقافة الافلاطونية لشلايرماكر *Schleiermacher* ، كما يفعل ذلك جيس *Giese* في كتابه الجميل⁽²⁾ ، لادراك دينامية أنوثة مترجم افلاطون ؟ ان كتاب فريتر جيس هو غني بشكل لا يقارن . لقد تم عرض الوسط الاجتماعي الذي نشأت فيه الرومنطيقية الالمانية ضمن المجموعة الثقافية الكبرى التي جمعت المفكرين وزوجاتهم . ويبدو أنه في تقارب قلبي كهذا ، الثقافة هي التي كانت مخنثة . وفي أغلب الأحيان ، أن الرجوع للـ « بانكي » *Banquet* هو عند كتاب الرومنطيقية الالمانية احتراس خطائي لبحث موضوع الخنثية الذي هو حياة حساسيتهم

Edmond Vandercammen, «La porte sans mémoire», p. 49.

(1)

Fritz Giese, «Der romantische Charakter», T. I, 1919

(2)

الشاعرية نفسها . وإذا طرحنا المسألة على مستوى الابداع الشعاري وحده ، نعتقد أن الارجاع المعتاد لامزجة يعيق البحث . إن الصفة Weiblich (مؤنث) التي تلازم مُبدعين كباراً هي مكاراة . فالنفسية التي تشرع أبوابها لقدرات النفس والنفس هي ببناء عن المبالغات المزاجية . هذه على الأقل هي اطروحتنا وهذا ما يبرر بنظرنا اقتراحنا علم شاعرية التأملات الشاردة كنظرية تكوين كينونة - تكوين كينونة تَفْصُلُ الكائن الى أنيموس من ناحية وأنيما من ناحية ثانية .

من هنا فإن الخشية ليست وراءنا ، في تنظيم بعيد لكائن بيولوجي يحلله ماض من الأساطير والخرافات ، إنها أماننا ، أمام كل حالم يحلم بتحقيق « فوق المؤنث » و « فوق الذكر » . إن التأملات الشاردة النفسية والنفسية هي إذن سيكولوجيا مستقبلية .

يجب أن نفهم جيداً أن الذكر والمؤنث ، ما ان تمثلنها ، يصبحان قياً . والعكس بالعكس ، إن لم تمثلنها ، هل يكونا غير تبعيات بيولوجية ؟ إذن ان على علم شاعرية التأملات الشاردة ان يدرس الخشية المعينة بشائية الأنيموس والأنيما لقيم تأملات شاعرية . إن مزاحمة كينونية تحدد قياً أكثر من كينونية . بيت شعر كبير لاليزابيت باريت براونينغ يمدد كل حياة عاطفية :

اجعل حبك أكبر لتكبر قيمتي

إن بيتاً شعرياً كهذا ، يمكن أن يكون شعاراً يستخدمه علم نفس مثلية متبادلة بين حبيين حقيقيين .

وتدخل « قيمة » يُغَيِّرُ كل المسألة التي تطرحها الوقائع . كما يمكن أن تتعاون الفلسفة والدين ، كما هي الحال في أعمال سولوفييف Soloviev لجعل الانثروبولوجيا قاعدة الخشية . والوثائق التي يمكن أن نستعملها تأتي من تأمل طويل الامد للأناجيل . ولا نستطيع أن نقلها ونطبقها في كتاب لا يود إلا معالجة القيم الشاعرية ، على مستوى تأملات حالم منزول . يجب أن نشير فقط هنا الى أن خشي « سولوفييف » هو كائن قدر ما فوق - أرضي . ويبدو هذا الكائن الكامل في سياق إرادة مثالية تسكن القلوب العاشقة ، قلوب تخليصي الحب الشامل الكبار . ومن خلال هذه الإحباطات العديدة ، أبقى الفيلسوف الروسي الكبير على بطولية هذا الحب الذي يحضر الحياة الخشبية للحياة الأخرى . فالأهداف الميتافيزيقية هي بعيدة جداً عن تجرئتنا كحالمين ، ولا يمكننا أن نلمحها إلا في دراسة طويلة لكل المنظومة . لتحضير دراسة كهذه يستطيع القارئ

العودة الى أطروحة ستريموكوف⁽¹⁾ . فلنقل هنا فقط أن بنظر سولوفييف ، يجب أن يسيطر الحب العظيم على الحياة ، أن يجذب الحياة باتجاه القمة : « لا يستطيع الانسان الحقيقي ، في كماله شخصه المثالي ، بالتأكد ، أن يكون فقط رجلاً أو امرأة ، ولكن يجب أن يمتلك وحدة عالية من الجنسين . إن تحقيق هذه الوحدة ، إن خلق الانسان الحقيقي - هذه الوحدة الحرة لمبدأي الذكر والمؤنث ، اللذين يحفظان بفردانيتهما الشكلية ويتجاوزان نوعهما الاساسي وتشتها - هذه حقاً هي مهمة الحب الخاصة والمباشرة⁽²⁾ » .

لأننا نحصر جهودنا بإبراز عنصر علم الشاعرية المبدع ، لن يمكننا أن نركز على وثائق الانثروبولوجيا الفلسفية العديدة . إننا نجد في أطروحة كويري Koyré عن جاكوب بوم Boehme وأطروحة سوزيني عن فرانز فون بادر صفحات عديدة حيث القدر الحقيقي للانسان يلدو كبحث عن خثنية مفقودة . وهذه الخثنية المستردة هي بنظر « بادر » وحدة تقوم بها « القمم » (أي وحدة من فوق) ضمن تكاملية القيم العالية . وبعد الانهيار ، بعد ضياع الخثنية البدائية ، صار آدم وديع « القوة الصارمة » وحواء حارسة « النعومة الرقيقة »⁽³⁾ . إن قياً كهذه تبقى عدوانية ما دامت منفصلة عن بعضها البعض . ينبغي أن نحاول تأملات في القيم الانسانية أن تُنسَقَ بينهما ، أن تطورهما في سياق مثلثة متبادلة . وهذه المثلثة عند روحاني مثل بادر هي محدة بالتأمل الديني ، ولكن ما ان تنفصل عن الصلاة ، يصبح لهذه المثلثة وجود سيكولوجي . إنها إحدى ديناميات التأملات الشاردة .

ومن الطبيعي أن يرغب عالم النفس ، وإن اقتنع بحقيقة « هذه المثلثة للكائنات المذكرة والمؤنثة ، أن يرغب بإدماجها في الحياة الوضعية . ستكون الدوافع الاجتماعية للمذكر والمؤنث محددة بالنسبة له ودوماً يود عالم النفس أن ينتقل من الصور الى الحقيقة السيكولوجية . غير أن موقفنا كفينومينولوجيين يسهل المشكلة . فبرجعنا الى صور المذكر والمؤنث - وحتى الى الكلمات التي تعينها - نرجع الى المثلثات كما هي . وستبقى المرأة الكائن الذي تُثَلِّثُهُ ، الكائن الذي يود أن يُثَلِّثَهُ . فمن الرجل للمرأة ومن المرأة للرجل يوجد اتصال « نفسي » (أو أنيمي) . والأنثيا هي المبدأ المشترك لثلثة الانساني ، مبدأ تأملات الكينونة ، الكينونة التي تريد الاطمئنان ، وتالياً ، الاستمرار الكينوني . طبعاً ، إن تأملات المثلثة هي مليئة بالتأهات Réminiscences . وهكذا تُبرَّرُ

(1) D. Stremoukoff Vladimir Soloviev et son œuvre messianique, Paris 1935

(2) V. Solov'ev, «Le sens de l'amour», trad., p. 59

(3) E. Susini, «Franz von Baader et le romantisme mystique», Vrin, I, II, p. 572

بالاجمال السيكولوجيا اليونانية عندما ترى في هذه التاملات سريرة اسقاطية . والدلائل عديدة التي فيها يسقط العاشق على المحبوبة صور الامومة . لكن كل هذه المعدات المستقاة من ماضٍ قديم ، قديم جداً ، تخفي بسهولة صفات المثلثة نفسها . يمكن أن تلجأ المثلثة الى استخدام « إسقاطات » ، غير أن حركتها هي أكثر حرية ، تذهب بعيداً ، بعيداً جداً . فكل حقيقة ، الحقيقة الحاضرة وتلك التي تظل كإرث زمن اختفى ، هي مُثَلَّثَةٌ ، موضوعة ضمن حركة حقيقة معلومة .

ولكن يوجد عمل كبير أقرب من المشاكل التي نطرحها في الكتاب الحاضر ، عمل كبير تظهر فيه سيكولوجيا النفس والنفس . كجمالية حقيقة للسيكولوجيا . نريد التحدث عن عمل بالزك الفلسفي الذي يحمل العنوان : سيرافيتا Séraphita . ففي عدد كبير من ميزاتها ، سيرافيتا تبدو كقصيدة شعرية في الخشبة .

فلنذكر أولاً أن الفصل الأول يحمل عنوان سيرافيتوس ، والثاني سيرافيتا والثالث سيرافيتا - سيرافيتوس . هكذا فالكائن الكامل ، مجموع القيم الانسانية ، هو معروض بالتالي بفضائله الفاعلة كمصدر مذكر ، بقواه المحافظة التي يضمها المؤنث ، قبل أن نصل الى التركيب Synthèse بما هو تعاون كلي بين النفس والنفس . وهذا التركيب يحدّد صعوداً assumption يحمل طابع ما سيكون عليه القدر ما فوق الطبيعي لمخنت سولوفيف .

قبالة هذا الكائن المخنت الذي يهيمن على كل ما هو أرضي في هذا العالم ، يضع بالزك فتاة شابة بريئة ، مينّا Minna ورجلاً عاش شغف المدينة ، ولفريد Wilfrid . فالكائن المخنت هو إذن سيرافيتوس أمام مينّا وسيرافيتا أمام لفريد . اتحادان ممكن حصولهما مع كائنات الأرض لو كان بالامكان أن ينقسم الكائن ما فوق الأرضي وأن يُشخص اجتماعياً كلاً من قواه : الرجولية والانوثة . انطلاقاً من هنا ، ولأنها اثنان ، في رواية بالزك الفلسفية ، اثنان يُجبان المخنت ، اثنان يجبان الكائن المزدوج - لأن سيرافيتوس - سيرافيتا يملك المغنطيسية المزدوجة التي تجذب كل الاحلام ، فها نحن إذا أمام تأملات رباعية الاقطاب . وكما هي كثيرة التاملات المتقاطعة في صفحات التماثل الكبير ' كم يتقن بالزك السيكلوجية المزدوجة : هي له وهو لها ! عندما تحب مينّا سيرافيتوس ، مينّا يجب ولفريد سيرافيتا ، عندما يريد سيرافيتوس - سيرافيتا الارتقاء بالشغفين الارضيين الى حياة مثلية ، كم تكون كثيرة إسقاطات الانيموس في الانيا والانبيا في الانيموس ! هكذا تقدم إلينا نحن القراء قصائد شعر تدور حول نفسية المثلثة ، قصائد شعرية سيكلوجية تقوّلها النفسية المتحمسة . ولا نقولون لنا اننا في لا

واقعية كاملة . فكل هذه الاستنارات الكينونية هي مُعاشة في روح - فكر الشاعر .

وفي خلفية كل هذا ، في الاسفل ، في الاسفل البعيد ، كان الروائي يعرف تماماً أن الطبيعة الانسانية تحيك امكانيات اتحاد - زواجاََ ربما - بين ميناََ (ولفريد) .

في البيت الزوجي تنطفئ الاحلام ، تحور القوى وتبرز الفضائل . وتظهر الأنيموس والأنيا في أغلب الاحيان من خلال « العداوة » . وهذا ما يعرفه يونغ ذاته عندما يحدثنا - وكم هذا بعيد عن الاحاديث الخيمائية - عن سيكولوجية الحياة الزوجية المشتركة . « النفس تستثير فورات مزاجية غير منطقية والنفس يُستجّ مواقف تثير الغضب »⁽¹⁾ . لا منطقية وتفاهة ، ديالكتيك الحياة اليومية التعيس ! لم نعد هنا ، كما يقول يونغ ، إلا أمام « شخصيات مجزأة » ، شخصيات لها « صفة رجل دوي وامرأة دونية » .

لم يكن بالزك ليريد تقديم هكذا رواية ، رواية الطبائع الدونية ، للحبيبة ، لـ « مدام ايفلين دو هانسكا ، المولودة كونتيس رزيوسكا » كما يدل على ذلك إهداء سيرافيتا .

في الحياة العادية ، إن التعيينات « أنيموس » و « أنيا » هي ربما سطحية والتعيينات المبسطة مثل رجولية وأنوثية (بالمعنى المتبدل للكلمة أي efféminé) تكفي بدون شك . ولكن إذا شئنا أن نفهم تأملات الكائن الذي يجب ، الذي يؤدّ أن يجب ، الذي يندم لأنه لم يحبّ كما يجب - وبالزك عرف هذه التأملات - فإنه يجب ذكر وتناول قوى وفضائل الأنيا والأنيموس في مثلتها . فتبدأ التأملات الرباعية الاقطاب . ويمكن أن يسقط الحالم على صورة محبوبته « نفسه » الخاصة . وهذا ليس هنا فقط مجرد أنانية التخيل . فالحالم يريد أن يكون لنفسه المُسقطَة نفسها الخاص الذي هو أكثر من مجرد انعكاس لنفسه الخاص . والمحلل النفسي في تحليله يبدو ماضوياً *passéiste* . يجب أن يرافق النفس التي يُسقطها النفس ، نفس جدير بنفس رفيقها . إذن إن ما هو مُسقط هو مزدوج Double كامل ، مزدوج لا متناهي الطيبة (النفس أي العنصر المؤنث) وعالي الذكاء (النفس أي العنصر المذكر) . لا شيء منسي في سيرورات المثلثة . ليس من خلال عملية أسرنا من قبل الذكريات ولكن دوماً من خلال حلمنا بقيم نحياها ، تتطور تأملات المثلثة . وهكذا يحلم حالم كبير صورته طبق الأصل . وتضمن له صورته هذه الدم الكافي .

بالنسبة لنهاية الرواية الفلسفية سيرافيتا ، الكائن المخنث الذي يكتف المقادير الأخيرة⁽¹⁾ للمؤنث وللمذكر يترك الأرض في « تصاعد » يشترك فيه كونٌ محررٌ بكامله ، وتبقى الكائنات الأرضية ولقريد وميتاً منشطة بفضل قدر مثَلته . إن الأمشولة الأولى للتأمل البلزافي هي إدماج مثال حياة في الحياة نفسها . فالتأملات الشاردة التي تمثلت علاقات النَّفس والنفس هي إذن جزء لا يتجزأ من الحياة الحقيقية ؛ فالتأملات هي قوة فاعلة في قدر الكائنات التي تريد توحيد حياتها بواسطة حب يكبر شيئاً فشيئاً . إن المثال هو في أساس انسجام وتناغم التعقيدات السيكلوجية . وهذه مواضع لن تتصورها السيكلوجية المُبدَّعة (أو المجزئة) - تلك التي تمجد نفسها باحثاً في كل كينونة عن نواة كينونة . ومع ذلك ، فإن الكتاب هو واقعة انسانية ، وكتاب كبير من أمثال سيرافيا يجمع عناصر سيكلوجية عديدة . وهذه العناصر تصبح متأسكة بضرب من الجبال السيكلوجي . يتلقى القارئ من كل هذا إفادة جمّة . فبالنسبة للذي يجب أن يحلم في شبكة الأنيموس والأنيا ، إن قراءة كتاب هو بمثابة اتساع للكينونة . وللذي يجب أن يضع في غابة الأنيا ، قراءة كتاب هي تعميق للكينونة ؛ ويبدو لحالم كهذا أن تحرير العالم يجب أن يتم على يد الكائن المؤنث .

بعد قراءة مشبعة بالتأملات الشاردة لكتاب كتبه حالم كبير ، نندش لقارئ لا يندش أمام كتاب مدّش . وكَم جحظ هيوليت تايّن عينيه في عدم إمكانية رؤية أي شيء . ألم يقل بعد قراءته « لسيرافيتا » و« لويس لامبير » الذين يسميها « ولديّ الفلسفة المشروعين أو الطبيعيين⁽²⁾ » : « كثير من الناس يتعبون من قراءة سيرافيتا ولويس لامبير ويرفضونها لما يحملان من الاحلام الفارغة ذات القراءة المرهقة⁽³⁾ » .

أمام حكم كهذا ، كيف لا نزداد قناعتنا بأنه يجب علينا قراءة كتاب كبير مرتين : مرة ، حاملين تفكير تايّن ومرة ثانية حاملين ، ضمن جوقه حاملين ، مع الحالم الذي كتبه⁽⁴⁾ .

XII

في زمن الرومنطيقية الالمانية ، عندما كنا نفسر طبيعة الانسان مرتكزين على

(1) المتعلقة باليوم الآخر - (م)

(2) أولاد الزنا .

H. Taine, «Nouveaux essais de critique et d'histoire», 9e éd., 1914, p. 90

(3)

(4) نرجع القارئ الى التصدير الذي كتباه لسيرافيتا في نشرة الاعمال الكاملة لبلازك ،

1952 ، جزء 12 .

المعارف العلمية الجديدة المتعلقة بالظواهر الفيزيائية والكيميائية ، لم تكن لتتردد بربط اختلاف الاجناس مع قطبية الظواهر الكهربائية ، وحتى أغرب من ذلك ، مع قطبية المغناطيسية . أما كان يقول غوته : « المغناطيس هو ظاهرة أساسية » . وكان يتابع : « إنه ظاهرة أساسية يكفي التعبير عنها (أي القيام بوظيفتها) حتى نحصل على تفسير لها ؛ هكذا تغدو هذه الظاهرة رمزاً لكل باقي الظواهر »⁽¹⁾ . كان يقوم الارتكاز إذن على فيزياء ساذجة لتفسير سيكولوجيا غنية بملاحظات أكبر ملاحظي الطبيعة الانسانية . إن عبقرية فكر من أمثال غوته ، وعبقرية تأملات مثل « فرانز فون بادر » ينزلان هذا المنحدر حيث التفسير ينس الطبيعة التي يجب تفسيرها .

يجب على السيكولوجيا المعاصرة الغنية بمختلف مدارس التحليل النفسي وسيكولوجيا « الاعياق » ان تقلب أبعاد هذه التفسيرات . على علم النفس أن يجد تفسيرات مستقلة . وعلاوة على ذلك ، أن تقدم المعرفة العلمية يلغي إطار التفسيرات القديمة التي كانت تمجد بتبسيط فائق الصفات الكونية للطبيعة الانسانية . إن المغناطيس الفولاذي الذي يجذب الحديد الناعم والذي كان يتأمله غوته ، شيلينغ ، وريتر ليس إلا لعبة - لعبة أكل عليها الزمن وشرب . في الثقافة العلمية الأكثر بدائية في زمننا هذا ، لم يعد يحتل المغناطيس الا الدرس الأول . وفيزياء الفيزيائيين والرياضيين تجعل من الكهرومغناطيسية نظرية متجانسة . فلا نجد قطعاً في نظرية كهذه أي خيط من التأملات الشاردة الذي من شأنه أن يقودنا من قطبية مغناطيسية الى قطبية الجنسين : الذكر والمؤنث .

إننا نقدم هذه الملاحظة لتقوية التفريق الذي اعتبرناه ضرورياً في نهاية الفصل السابق ، وهو التفريق بين عقلانية الفكر العلمي وتأمل فلسفي لقيم الطبيعة الانسانية الجمالية .

ولكن إذا تم إبعاد كل رجوع الى قطبيات (أو أقطاب) فيزيائية ، تبقى مطروحة مشكلة القطبية السيكلوجية التي شغلت طويلاً الرومنطيين . إن الكائن الانساني الذي ينظر اليه لجهة حقيقته العميقة كما لجهة توتره الصيروري الشديد هو كائن منقسم ، كائن ينقسم من جديد ما إلى أن يلجأ ولو للحظة واحدة الى وهم الوحدة . ينقسم ثم يجمع نفسه . وإذا وصل الى أقصى حدود القسمة ، حول موضوع النفس والنفس فإنه يصبح تكشفية من الانسان . وتكشيرات كهذه موجودة : هناك رجال ونساء هم رجال بشكل مبالغ وهناك رجال ونساء هم نساء بشكل مبالغ . الطبيعة

(1) مذكور عند فريتر جيس ، « Der romantische Charakter », 1919, t. I, p. 298 .

الجيدة تحاول أن تلغي هذه المبالغات لحساب علاقة حميمة بين قوى النفس والنفس في ذات .

بالطبع ، إن ظواهر القطبية التي تعينها سيكولوجيا الاعماق بمفهوم دياكتيك النفس والنفس هي ظواهر معقدة . إن الفيلسوف البعيد عن المعارف الفيزيولوجية الدقيقة ليس محضراً لقياس وتحليل سببيات عضوية محدودة في النفسية البشرية . ولكن بما أنه قد قُطِعَ مع الحقائق الفيزيائية فهو يرغب أيضاً في القطع مع الحقائق الفيزيولوجية . على كل حال ، هناك ناحية واحدة من المعضلة تهمة : ناحية القطبيات المثلثة . إذا دفعنا الفيلسوف الحالم الى السجال ، يقول : إن القيم المُمَثِّلَة ليس لها سبب . والمثلثة لا تقع تحت سيطرة السببية .

فلنذكر إذن أن هدفنا الدقيق الذي رسمناه في هذا الكتاب الحاضر هو درس التأملات الشاردة المثلثة ، تأملات تضع في روح حالم قياً إنسانية ، تقارباً معلوماً كأنه أنيموس وأنيما ، مبدأي الكينونة الأصلية .

لأجراء هذه الدراسات عن التأملات الشاردة المُمَثِّلَة ، لم يعد الفيلسوف محدوداً بتأملاته الخاصة . وبالتحديد ، عندما تتخلص الرومنطيقية من إختفائها (الايمان بالاشياء الخفية) ومن سحرها وكونيتها الثقيلة ، يمكن أن تعاش كأنسانوية الحب المُمَثِّل . لو استطينا نزع الرومنطيقية عن تاريخها ، لو استطينا أخذها في حياتها الغزيرة ونقلها الى حياة اليوم المُمَثِّلَة ، نقرأ بأنها تحتفظ بفاعلية نفسانية متوفرة دوماً . إن الصفحات الفائقة الغنى والعمق التي يكرسها « غيوم فون هوبولت » لمسائل الفرق بين الأجناس تُبرز أهمية الفرق بين العبريتين المذكرة والمؤنثة . فهي تساعدنا على تحديد الكائنات انطلاقاً من القمة⁽¹⁾ .

وهكذا يتمكن غيوم فون هوبولت من جعلنا ندرك التأثير العميق للجنسين المذكر والمؤنث على الأعمال الفنية . يجب أن نقبل في تأملاتنا القرائية (كقراء) انحيازات الكاتب المذكرة أو المؤنثة . فما أن ندخل اطار الاعمال الشاعرية لا يعود هناك وجود لجنس غير منحاز .

بلا ريب ، عند قراءتنا كحالمين للنصوص الرومنطيقية في حالتها التأملاتية المُسْتَرَدَّة ، نرضي أنفسنا بابطوبيا قراءة . ننظر الى الأدب كقيمة مطلقة . ننزع العمل

Wilhelm von Humboldts Werke, éd. Leitzmann, 1903, t. I : « Ueber den Geschlechtsunterschied und dessen Einfluss auf die organische Natur [1794] ».

الادبي ليس فقط من ظروفه التاريخية ولكن أيضاً في ظروفه السيكلوجية العادية .
فالكاتب هو دوماً بالنسبة لنا « بزوغ » فوق الحياة اليومية ، الكتاب ، هو من الحياة المعبر عنها ، إذن هو إضافة على الحياة .

في إيطاليا القراءة هذه ، ترك إذن هموم مهنة كاتب البير ، وتحديدات عالم النفس المألوفة ، تلك التحديدات المصاغة بالضرورة انطلاقاً من الانسان المتوسط .
وطبيعي ألا نعتقد مفيداً ذكر الميزات الفيزيولوجية بالنسبة لمسائل المثلثة النفسية والنفسية . فالاعمال موجودة لتبرر استقصاءنا باتجاه المشالية . وأي تفسير هرموني للعلاقة القائمة بين سيرافيتوس وسرافيتا أو بين بيلياس وميليزاندا ستكون مهزلة فعلاً .
لنا الحق إذن في الأعمال الشعرية كحقائق إنسانية فعلية . وفي الأعمال التي ذكرناها هناك تحقيق للمثلثة فعلية مذكورة ومؤنثة (أنيموسية وانيمية) .

إن التأملات المتفاعمة ، التأملات المثلثة التي تتناول مسألة شديدة التعقيد ، أي مستويات . والقارئ الذي لا يتبع عملية الصعود هذه بالشكل الحسن يصبح عنده انطباع بأن العمل (الأدبي مثلاً) يهرب بتلاش . إن تأملات المثلثة المتفاعمة هي محررة من كل كبت . فقد تخطت في تحرورها « حائط المحللين النفسانيين » .

إن التأملات المتفاعمة ، التأملات المثلثة التي تتناول مسألة شديدة التعقيد ، أي مسألة العلاقات بين الرجولة والأنوثة ، تبدو كانتصار للحياة المتخيّلة . وهذه الحياة المتخيّلة ، تفيّد منها « أنبيا » التأملات الشاردة التي تغمر بفوائدها الانسان الحالم . الأنبيا (النفس) هي دوماً ملجأ الحياة البسيطة ، المطمئنة ، المستمرة . قال يونغ : لقد حددت الأنبيا ببساطة كأنموذج مثالي للحياة⁽¹⁾ . أنموذج الحياة الجامدة ، الثابتة ، المتحدة ، المتناغمة كما يجب ، مع الايقاعات الاساسية لوجود بلا مآسي . إن من يفكر بالحياة ، بالحياة البسيطة دون البحث عن معرفة ، يميل الى المؤنث . وتساعدنا التأملات الشاردة على اكتساب الراحة بتمركزها حول الأنبيا . إن أفضل تأملاتنا الشاردة تأتي في كل واحد منا ، رجلاً أو نساء ، من مؤنثنا . إنها منطبعة بأنوثة لا تقبل الجدل . لولم يكن فينا كائن مؤنث ، كيف نستريح ؟ .

هاكم لماذا اعتقدنا أننا نستطيع تسجيل جميع تأملاتنا الشاردة عن التأملات ، تحت رمز الأنبيا (النفس ، خاصة المؤنث) .

C. G. Jung, «Métamorphoses de l'âme et ses symboles», trad. Le Lay, Genève, Geor. 1953, (1)
p. 72.

XIII

ونحن الذين لا نستطيع العمل إلا ارتكازاً على وثائق مكتوبة ، على وثائق تنتجها إرادة « تحرير » (أو كتابة) ، فلا يمكن أن يشوب خلاصات تحقيقاتنا شيء من التردد . وبالفعل ، من يكتب ؟ النفس أو النفس ؟ هل يمكن أن يقود كاتب حتى النهاية صدقه الانيموسي وصدقه الانيمي ؟ لا نوافق تماماً مع محشي كتاب اكرمان الذي انطلق من مسلمة لتحديد سيكولوجية الكاتب ، أي كاتب : « قل لي أنك تبعد ، أقل لك من أنت⁽¹⁾ » . إن الابداع الادبي لامرأة بفضل رجل ولرجل بفضل امرأة هما إبداعان كاويان ولاهبان . وينبغي أن نسأل المبدع سؤالاً مزدوجاً : ما أنت في نفسك - ما أنت في نفسك ؟ وفي الحال يدخل العمل الأدبي ، الابداع الادبي في غموض لا مثيل له . وبتابعنا المحور البسيط من التاملات السعيدة نرضي أنفسنا بتاملات المثلية . ولكن ، مع إرادة خلق كائنات يريدنا الكاتب حقيقية ، قاسية ، رجولية ، تنتقل التاملات الى صف ثانوي . وهنا يقبل الكاتب بعداً إذلياً . وتدخل على الساحة تعويضات . والانيموس الذي لم يجد في الحياة أنبيا صافية تصل به الأمور الى احتقار المؤنث . فهو يريد في الحقيقة السيكلوجية إيجاد جذور مثلية . إنه يتمرد على المثلية رغم أنها من جذورها موجودة في كينونته الخاصة .

بالنسبة لنا ، نمنع على أنفسنا تجاوز الحاجز والذهاب من سيكولوجيا العمل (الأدبي مثلاً) الى سيكولوجيا كاتبه . لن أكون أبداً إلا عالم نفس في الكتب . فعل الأقل ، في سيكولوجيا الكتب هذه ، ثمة افتراضان معروضان للمحاولة : الانسان هو شبيه بعمله ، الانسان هو عكس عمله . ولماذا يا ترى لا يكون هذان الافتراضان صحيحين ؟ فالسيكولوجيا مليئة بالتناقضات وتناقض إضافي لن يغير شيئاً . وإنه بقياسنا للوزن التطبيقي لهذين الافتراضين سوف نتمكن من درس سيكولوجيا التعويض Compensation بكل ما تحمله من دقة وخداع .

في الحالة القصوى لتناقضات النفس والنفس التي تظهر في أعمال « تناقض » كتابها ، يجب أن نتخلى عن إرادة إيجاد سببية للأهواء المشحونة . كتب فاليري لجيد سنة 1891 : « عندما كتب لامارتين « سقوط ملاك » ، كانت كل نساء باريس عاشقانه . وعندما كتبت راشيل « السيد فينوس » كانت لم تزل عذراء⁽²⁾ » . أي محلل نفساني

(1) محادثات مع غوته ، جمعها اكرمان ، ترجمة فرنسية من اميل دليرو ، 1883 ، جزء I ، ص 88 .

(2) ذكره هنري مونددرو ، « Les premiers temps d'une amitié » ، ص 146 .

سياسعدنا لفهم دورات ومواريات تصدير موريس بَاريس Maurice Barres الذي كتبه سنة 1889 لكتاب راشيلد : « السيد فينوس »؟ هذا التصدير يحمل العنوان : تعقيدات حب . وأي دهشة ، لِبَاريس أمام هذا الكتاب ، « هذا العيب العظيم المتفجر في حلم عذراء » . « لقد ولدت راشيد بدماغ ساقط ومفتاح إذا صح التعبير » . يستشهد بـراشيد ثم يتابع : « كان ينبغي أن يخلق الله الحب من ناحية والاحاسيس من ناحية ثانية . فالحب الحقيقي لا يتكون إلا من صداقة دافئة⁽¹⁾ » .

ويختتم موريس بَاريس : « ألا يبدو لنا أن « السيد فينوس » ، علاوة على التلاميذ التي يعطيها عن فساد ذلك الزمن ، هو حالة جذابة جداً جداً بالنسبة للمهتمين بالملاقات ، الصعبة الادراك ، التي تربط العمل الفني بالدماغ الذي خلقه⁽²⁾ » .

يبقى دوماً انه لثلاثة امرأة يجب أن يكون هناك رجل ، رجل تأمل مطمئن لحسه النفسي . بعد غرامياته الأولى ألم يحلم بَاريس بأن « يخلق لنفسه وجهاً أنثوياً ، رقيقاً وناعياً ، يخرج فيه ، يكون هو⁽³⁾ » . وفي إعلان لنفسه (أنياه) ، إعلان بكل معنى هذه الكلمة يقول : « واني أحب ذاتي فقط لعطر روحي النسائي » . في هذه العبارة ، يتلقى مدح النفس الباريسي ديالكتيكا لا يمكن تحليله إلا في إطار سيكولوجيا الأنيموس والأنيما . وفي بداية سرده قرأنا بأنها ليست قصة حب ولكن « قصة روح بعنصرها المذكر والمؤنث⁽⁴⁾ » .

بدون شك ، ليس محظوظاً ذلك الحالم الذي يود الانتقال من برنيس Bérénice الى بياتريس Béatrice ، من القصة الباريسية الفقيرة الشهوانية الى إحدى أكبر مثلثات القيم الانسانية عند دانت . وعلى الأقل ، إنه لمن المدهش أن يكون بَاريس نفسه قد بحث عن هذه المثلثة . فهو يعرف المعضلة التي تطرحها فلسفة دانت : ألا تجسّد بياتريس المرأة ، الكنيسة ، التيولوجيا ؟ بياتريس هي تركيب Synthèse لأكبر المثلثات : إنها بالنسبة لحالم القيم الانسانية ، الانيا العلمية . إنها تلمع قلباً وذكاءً . لبحث هذه المعضلة يجب كتاب كبير . لكن هذا الكتاب قد كُتِبَ . يمكن أن يراجع القارئ كتاب اتيان جيسلون Etienne : دانت والفلسفة⁽⁵⁾ .

(1) راشيلد ، « Monsieur Vénus » ، تصدير لموريس بَاريس ، فيليكس بروسبي ، 1889 ، ص XVII .

(2) المصدر نفسه ص XXI .

(3) Maurice Barrès. « Sous l'œil des barbarres », éd. Emile Paul, 1911, p. 115, p. 117. (3)

(4) المصدر نفسه ، ص 57 .

(5) E. Gilson, « Dante et la philosophie », Paris, Vrin, 1939 (5)

الفصل الثالث

التأملات الشاردة نحو الطفولة

I

عندما نحلم في وحدتنا طويلاً ، نبعد عن الحاضر ، نعيش من جديد زمن الحياة الأولى ، تأتي للقاتنا وجوه أطفال عديدة . لقد كنّا عديدين في الحياة التي حاولنا عيشها (الحياة المحاوثة) ، في حياتنا البدائية . وعرفنا وحدتنا قط من خلال قصص الآخرين . على ممر تاريخنا الذي قصّه الآخرون ، سنة بعد سنة ، نصيح شبهيين لذاتنا . نجمع كل كائناتنا حول وحدة اسمنا .

غير أن التأملات الشاردة لا تقص . أو على الأقل هناك تأملات عميقة جداً ، تأملات تساعدنا على الولوج عمقاً في ذاتنا الى درجة أنها تخلصنا من عبء تاريخنا . نحررنا من اسمنا . وتعيد لنا الوحدات التي نعيشها اليوم ، وحدتنا الأولى . إن هذه الوحدات الأولى ، وحدات الطفولة ، ترك في بعض الأرواح دفعات لا تمحى . إن أحاسيس الحياة كلها مروّضة لصالح التأملات الشاعرية ، التأملات التي تعرف ثمن الوحدة (أو التوحد) . فالتناس هم الذين عرفوا الطفولة على التعاسة . في الوحدة يستطيع الطفل تمديد تعاساته . إن الطفل يشعر بذاته ابن الكون عندما يؤمن له العالم الانساني السلام . وهكذا ففي وحدته ، ما ان يتحكّم بتأملاته ، يعيش الطفل سعادة الحلم ، التي ستصبح فيما بعد سعادة الشعراء .

وكيف لا نشعر أن هناك اتصالاً بين وحدة الحالم ووحدات الطفولة ؟ وإنه ليس من قبيل العبث اننا ، في تأملاتنا المطمئنة ، نتبع غالباً المنحدر الذي يعيدنا الى وحدات طفولتنا .

فلترك اذن للتحليل النفساني السهر على شفاء الطفولة المعذبة ، شفاء العذابات
التافهة لطفولة متصلة تقمع نفسية هذا العدد الهائل من الراشدين . بدأت أمامنا مهمة
إذن وهي إجراء دواصة شاعرية - تحليلية تساعدنا على اعادة بنين كائن الوحدات
المحررة في ذاتنا . ينبغي على التحليل الشعري أن يعيد لنا كل امتيازات التخيل .
الذاكرة هي حقل آثار سيكولوجية ، خليط من الذكريات القديمة . المطلوب اعادة تخيل
كل طفولتنا . وبتخيلنا ثانية هذه الطفولة ، لنا الحظ في إيجادها في حياة تأملاتنا نفسها ،
تأملات طفل وحيد ومستوح .

انطلاقاً من هنا ، إن الطروحات التي نريد الدفاع عنها في هذا الفصل تعود
جميعها الى الاعتراف بديمومة نواة طفولة في الروح الانسانية ، ثابتة ولكن دوماً حية ،
خارج التاريخ ، غبأة على الآخرين ، مقنعة عندما يقصّها الآخرون . . . هذه
الطفولة التي ليس لها كائن حقيقي إلا في لحظاتها المستترة - والأفضل أن نقول في لحظات
وجودها الشاعري .

عندما كان يحلم الطفل في وحدته ، كان يعرف وجوداً بلا حدود . وتأملاته لم
تكن ببساطة تأملات هروب . إنما كانت تأملات انطلاق وهبوب .

هناك تأملات طفولة (طفولية) تنتفض بشراة النار . والشاعر يستعيد طفولته
معبراً عنها بكلام من نار :

كلام مشتعل . سوف أقول ماذا كانت طفولتي
كأن نخرج القمر الأحمر من مخبئه في أحياق الغابات⁽¹⁾

الطفولة الفائضة هي بداية قصيدة . نسخرُ من أب « يُنزلُ القمر » من مكانه في
سبيل حب ابنه . لكن الشاعر لا يتراجع أمام هذه الحركة الكونية . إنه يعرف ،
بذاكرته الحادة ، إن هذه الحركة geste ، هذا السلوك ، هو سلوك الطفولة . فالطفل
يعرف تماماً أن القمر ، هذا العصفور الكبير الأشقر ، له عشه في مكان ما في الغابة .

هكذا ، فإن صور الطفولة ، الصور التي رسمها طفل ، أو الصور التي يقول لنا
الشاعر أن طفلاً رسمها هي مظاهر طفولة دائمة . إنها صور الوحدة والعزلة . هي تقول
استمرارية التأملات الشاردة في الطفولة الكبيرة (سني الرشد) وكذلك استمرارية
تأملات الشاعر الشاردة .

Alain Bosquet, «Premier Testament», Paris, Gallimard, p. 17

(1)

II

يبدو أننا إذا اعتمدنا على صور الشعراء، تظهر الطفولة جميلة سيكولوجياً . وكيف لا نتكلم عن جمال سيكولوجي أمام حدث فنان من حياتنا الحميمية ؟ هذا الجلال هو فينا ، في قعر الذاكرة .

إنه جمال انطلاقي يحركنا ، يرمي فينا دينامية جمال الحياة . في طفولتنا ، كانت تمنحنا التأملات الشاردة الحرية . وإنه لمن عجيب الأمر أن يكون المجال الأخصب لتلقي حس الحرية هو بالتحديد التأملات الشاردة . وإن فهم هذه الحرية عندما نمر في تأملات طفل ليس مفارقة إلا إذا نسينا أننا نحلم بالحرية كما كنا نحلم ونحن أطفال . وأي حرية أخرى سيكولوجية عندنا غير حرية الحلم ؟ وإذا تكلمنا سيكولوجياً ، لسنا كائنات حرة إلا في التأملات الشاردة .

إن ثمة طفولة كامنة موجودة فينا . ونحن نذهب لايجادها في تأملاتنا الشاردة، أكثر منه في واقعها ، نعيشها ثانية في إمكانياتها . نحلم بما كان ممكناً أن يكون ، نحلم بحدود التاريخ والخرافة . لكي نلتقط ذكريات وحدتنا ، نمثلُ العوالم التي كنا فيها أطفالاً وحيدين مستوحدين . إنها إذن مشكلة علم نفس وضعي ، مشكلة إيصال المثلة الواقعية جداً للذكريات الطفولة وكذلك الافادة الشخصية التي نحصل عليها من كل ذكريات الطفولة . وهكذا يحصل الاتصال بين شاعر الطفولة وقارته بواسطة الطفولة التي تدوم فينا . إن هذه الطفولة تبقى فينا كافتتاح ود وإثتناس على الحياة ، إنها تسمح لنا بفهم وحب الاطفال كما لو كنا متساوين معهم في الحياة الأولى .

ليحدثنا شاعر ، وما نحن مياه جارية ، نبع جديد . فلنسمع شارل بليسييه

: Charles Plisnier

آه ! شريطة أن أوافق

طفولتي ها أنت هنا

حادة كالسابق ، حاضرة كالسابق

General Organization of the Alexandria
Library (G.O.A.L.)

Bibliothèque d'Alexandrie

قبة زجاجية زرقاء

أشجار أوراق وتلج

ساقية تجري ، الى أين أنا ذاهب ؟⁽¹⁾

Charles Plisnier, «Sacres», XXI

(1)

حين أقرأ هذه الأبيات ، أرى السماء الزرقاء فوق مساقتي في صيفيات القرن المنصرم .

إن كائن التأملات الشاردة يجتاز دون أن يشيب كل أزمنة الانسان ، من الطفولة حتى الشيخوخة . ولذلك ، في وقت متأخر من الحياة ، نشعر بنوع من اشتداد التأملات الشاردة ، عندما نحاول إعادة إحياء تأملات الطفولة .

إن اشتداد التأملات الشاردة هذا ، إن تعميقها الذي نشعر به عندما نحلم بطفولتنا يفسر لنا لماذا ، في كل تأملات شاردة ، وحتى تلك التي تفاجئنا ونحن نتمتع بجمال رائع من هذا العالم ، يفسر لنا لماذا نجد أنفسنا على منحدر الذكريات ؛ وبسرعة فائقة ، شيء ما يعيدنا إلى تأملاتنا القديمة ، القديمة جداً ، كل ذلك يتم فجأة على نحو لا نعود نفكر فيه بتاريخها . إن بصيص أبدية ينزل على جمال العالم . ونحن أمام بحيرة كبيرة يعرف علماء الجغرافيا اسمها ، وسط جبال عالية ، وما نحن نعود إلى ماضي بعيد . إننا نحلم متذكرين . إننا نتذكر حالمين . تهبنا ذكرياتنا من جديد ساقية عادية تعكس سماء متلكنة على التلال . غير أن التلة تكبر ، وجوئن الساقية يتسع . الصغير يصبح كبيراً . إن عالم تأملات الطفولة هو كبير أيضاً ، أكبر من العالم المقدم لتأملات أيامنا هذه . هناك علاقة عظيمة تصل التأملات الشاعرية الشاردة أمام منظر رائع من العالم بتأملات الطفولة . وهكذا فالطفولة هي في أساس المناظر الكبيرة . إن إنزواء اتنا الطفولية أعطتنا مساحات شاسعة بدائية .

عندما نحلم بالطفولة ، نعود إلى مرقد تأملاتنا ، إلى التأملات التي شرعت لنا أبواب العالم . إن التأملات هي التي جعلتنا الساكن الأول في عالم الوحدة . إننا نسكن العالم بسعادة لأننا نسكنه كما الطفل المتوحد يسكن الصور . ففي تأملات الطفل ، الصورة تسبق كل شيء . والتجارب لا تأتي إلا بحدأ . إنها تسير باتجاه معاكس لكل تأملات الانطلاق . الطفل يرى بعين كبيرة ، بعين جميلة . والتأملات نحو الطفولة تعيدنا إلى جمال الصور الأولى .

هل يمكن أن يكون العالم بهذا الجمال ذاته اليوم ؟ إن انتباهنا إلى الجمال الأول (البدائي) كان قوياً جداً بشكل يزيل كل لون عن عالمنا الحالي كلما تعيدنا تأملاتنا إلى أعلى ذكرياتنا . قال شاعر كتب كتاب شعر تحت عنوان : أيام من باطون :

عندما استقي من ماضي
العالم يترفع

ما يتيح لي العيش في أحياق ذاتي⁽¹⁾

أو ! كم نكون أقوىاء مع ذاتنا لو استطعنا العيش ، العيش من جديد ، دون حنان ، بكل حدة ، في عالمنا البدائي .

بالإجمال ، إن هذا الانفتاح على العالم الذي يفتخر به الفلاسفة ، ليس انفتاحاً مجرداً على عالم التأملات الأولى الفاتن ؟ بتعبير آخر ، إن حدس العالم هذا ، هذه الرؤيا للعالم (Weltanschauung) ، هل هي غير الطفولة التي لا تحرؤ على قول اسمها ؟ إن جذور عظمة العالم تغرُّز في طفولة . بالنسبة للإنسان يبدأ العالم بثورة روح تستقي غالباً حدثها من الطفولة . وستعطينا مثلاً على ذلك صفحة لفيليه دو ال - ادام Villiers de L'Isle-Adam . كتب سنة 1862 في كتابه ايزيس Isis ، عن بطولته ، المرأة المهمة⁽²⁾ : « إن ميزة فكرها بدأت تتكون بذاتها ، ومن خلال انتقالات غامضة وصلت الى درجات ماثلة Immanentes حيث الأنا تفرض نفسها كما هي . وقد دقت الساعة التي لا اسم لها ، الساعة الابدية حيث الاطفال يكفون عن النظر بإبهام الى السماء والارض ، دقت تلك الساعة في ستنها التاسعة . وما كان يحلم بحيرة في عمي هذه الفتاة الصغيرة بقي منذ ذلك الحين ذا بصيص أثبت : إنها تشعر ربما بمعنى ذاتها مستيقظة في غياهب ظلامنا » .

هكذا إذن فإنه « في ساعة لا اسم لها » ، « يفرض العالم كما هو » والروح التي نحلم هي حس بالوحدة . وفي نهاية قصة فيليه دو ليل ادام (ص 225) ، تقول البطلة : « ذاكرتي التي تعطلت فجأة في مجالات الحلم العميقة ، كانت تحس وتسترجع ذكريات لا يمكن تصورها » . الروح والعالم هما إذن متفتحان على ما هو سخيّف أو عريق في القدم .

هكذا دوماً ، يمكن أن تشتعل فينا من جديد طفولة ، كنار منسية . نار القِدَم وصقيع اليوم تتلامسان في قصيدة كبيرة لفنان هويلويرو :

في طفولتي تلد طفولة حادة كالكحول
كنت أجلس في طرقات الليل
كنت أسمع خطاب النجوم
خطاب الشجرة

Paul Chaulo, «Jours de béton», éd. Amis de Rochefort, p. 98

(1)

(2) كورت دوفيليه دو ليل ادام ، « ايزيس » ، للكتبة الدولية ، باريس ، بروكسل ، 1862 ، ص 85 .

الآن تليج اللامبالاة مساء رويحي⁽¹⁾

هذه الصور التي تأتي من الطفولة ليست حقيقة ذكريات . ولكي نقدر كل حيويتها يجب أن يتمكن فيلسوف من تفسير وتوسيع جميع الديالكتيكات التي تلُخص بسرعة فائقة بكلمتي تخيل وذاكرة . سنكرس مقطعاً صغيراً لتحسس حدود الذكريات والصور .

III

حين كنا نُجمّع في كتابنا : « جاليات المكان » ، المواضيع التي كانت تُشكل بنظرنا « سيكولوجيا » المنزل ، رأينا جدليات تعمل وتتفاعل ، جدليات وقائع وقيم ، حقائق وتأملات ، ذكريات وأساطير ، مشاريع وخرافات ، إن الماضي ليس ثابتاً إذا ما حللناه انطلاقاً من هذه الجدليات (الديالكتيكات) ، وهو لا يعود الى الذاكرة لا بنفس الميزات ولا بنفس الاشعاع . وما أن يؤخذ الماضي في شبكة من القيم الانسانية ، في القيم الحميمية لكائن لا ينسى ، حتى يظهر في القوة المزدوجة للفكر الذي يتذكر والروح التي تقتات من صدقتها .

ليس للروح والفكر ذات الذاكرة . وقد عرف سولي برودوم Sully Prudhomme هذه القسمة . كتب يقول :

أو أيها الذكرى ، الروح تمتنع
خائفة ، عن حملك

إنه فقط عندما تتوحد الروح والفكر في تأملات شاردة بفضل تأملات شاردة ، نحصل على وحدة التخيل والذاكرة . إنه في هكذا اتحاد ، نملك أن نعيش من جديد ماضينا . ونتخيل أن كينونتنا الماضية نفسها تعيش ثانية .

ومن هنا ، لتكوين علم شاعرية طفولة مُتذكّرة ضمن تأملات شاردة ، يجب أن نقدم جواً صورياً للذكريات . ولكي تكون خواطرننا الفلسفية حول التأملات التي تتذكر واضحة أكثر ، سنحدد بعض محاور السجال بين وقائع وقيم سيكولوجية .

في بدائيتها النفسانية ، يظهر التخيل والذاكرة في مركب لا تُقضمُ عراه . سيكون تحليلنا لها مشوباً بالخطأ إذا ما ربطناهما بالادراك . فالماضي المعاد تذكره ليس ببساطة ماضي الادراك . وقبلأ ، لأننا نتذكر ، يغدو الماضي قيمة صورية في التأملات الشاردة .

Vincent Huidobro, «Altaiblc», trad. Vincent Verhesen, p. 56

(1)

والتخيل يُلَوِّن منذ البداية اللوحات التي يجب أن يراها من جديد . ولكي نصل إلى أرشيفات الذاكرة ، يجب أن نتجاوز الوقائع فنجد القيم . إن التعمُّد لا يحلُّ بتعداد المرات المتكررة . ؛ تقنيات السيكلوجيا التجريبية لا تستطيع إجراء دراسة عن التخيل من زاوية قيمه المبدعة . لعيش قيم الماضي ، يجب أن نحلم ، أن نقبل هذا التمدد النفساني المائل الذي هو التأمُّلات الشاردة ، يجب أن نغلبه في سلام الراحة الكبيرة . عندها تتنافس الذاكرة والتخيل كي تردّا لنا الصوَر التي تريد بقاءنا .

بالإجمال ، إن السرد الجيد للوقائع ، ضمن سياق التاريخ الوضعي لحياة معينة ، هو ذا مهمة ذاكرة الانيموس (النَّفْس) . لكن الانيموس هو الانسان في الخارج ، الانسان الذي هو بحاجة للآخرين كي يفكر . من سيساعدنا على إيجاد عالم القيم السيكلوجية للأسر ؟ كلها قرأت الشعراء ، كلها وجدت الراحة والاطمئنان في تأملات الذكريات ، يساعدنا الشعراء على تغنيج سعادتنا الانيمية . وطبعاً ، إن الشاعر لا يقول لنا شيئاً عن ماضيها الوضعي . لكنه بفضل الحياة التخيلية يضع فينا ضوءاً جديداً : ففي تأملاتنا ، نشيد لوحات انطباعية من ماضيها . والشعراء يقنعوننا بأن جميع تأملاتنا الطفولية تستاهل أن نبدأها من جديد .

سوف تساعدنا الصلة الثلاثية : تخيل ، ذاكرة وشعر - الموضوع الثاني لبحثنا - على موضعة هذه الظاهرة الانسانية التي هي الطفولة المنعزلة ، الطفولة الكونية ، في ملكة القيم . فالسؤال المطروحة هي أن تتيقظ فينا حالة طفولة جديدة من خلال قراءة الشعراء ، وأحياناً بفضل صورة الشاعر وحدها ، طفولة تذهب ابعده من ذكريات طفولتنا ، وكان الشاعر يجعلنا نكمّل ، نهبي طفولة لم تنته تماماً ، مع أنها طفولتنا نحن ، ومع أننا بلا ريب ، حلمنا بها غالباً . يجب أن تعيدنا إذن الونائق الشعرية التي جمعناها الى هذه الحلمية onirisme الطبيعية ، الاصلية ، التي لا تعرف مقدمات لها ، حلمية تأملاتنا الطفولية ذاتها .

إن هذه الطفولات المتكاثرة في ألف صورة ليست بالتأكيد مؤرخة . فإن حصرها في تطابقات لربطها بوقائع الحياة المنزلية الصغيرة لم يضر من معاكسة الطبيعة الحلمية . التأمُّلات الشاردة تغير موضوع كرات من الافكار دون الاهتمام باتباع خط مغامرة ، وهذا يختلف عن الحلم الذي يريد دوماً أن يسرد لنا قصة .

إن تاريخ طفولتنا ليس مؤرخاً نفسانياً . التواريخ ، يتم تنسيقها ووضعها تقدماً ؛ فهي تأتي من الآخرين ، من أمكنة أخرى ، من زمن آخر غير الزمن المعاش . التواريخ تأتي من الزمن الذي نسردُ منه . . . لقد أحس فيكتور سيغالان ، حالم كبير بالحياة ،

أحسن الفرق بين الطفولة المحكية والطفولة التي يعاد تموضعها في المدة الزمنية التي نحلم فيها : « نكرر لطفل ميزة معينة من طفولته الأولى ، يحفظها وسوف يستخدمها فيما بعد للتذكر ، لئیسَمَح بدوره ويُعَدِّد ، بواسطة التكرار ، المدة المصطنعة⁽¹⁾ » . وفي صفحة أخرى⁽²⁾ ، يود الكاتب أن يسترجع لقاء « المراهق الأول » حقاً « لأول مرة » مع المراهق الذي كأنه . إذا ما كررنا كثيراً الذكريات ، « هذا الشيخ النادر » يغدو نسخة بدون حياة ليس إلا . إن الذكريات الصافية التي تردّد باستمرار ، تصبح إذا صح التعبير ، شخصيات مكرورة .

كم مرة تستطيع « ذكرى صافية » أن تلهب روحاً تتذكر ؟ ألا يمكن أن تصبح « الذكرى الصافية » هي أيضاً عادة ؟ يا لها من مساعدة يقدمها لنا الشعراء من خلال « تقلباتهم » لاغناء تأملاتنا الروتينية الشاردة ولاحياء « الذكريات الصافية » التي تردّد ! يجب أن تكون سيكولوجيا التخيل عقيدة « التقلبات السيكلوجية » . إن التخيل هو قدرة (عند الانسان) فعلية جداً الى درجة استثارتها « لتقلبات » تصيب حتى ذكرياتنا الطفولية . جميع هذه التقلبات الشاعرية التي نتلقاها بتعظيم هي براهين تثبت ديمومة نواة طفولة فينا . فالتاريخ يعيقنا أكثر عما يفيدنا إذا أردنا ، من زاوية فينومينولوجية ، أن نفهم جوهره .

مثل هذا المشروع الفينومولوجي يهدف الى أن يستقبل ، في فعليته *actualité* الشخصية ، شعر التأملات الشاردة الطفولية هو بالطبع مختلف تماماً عن التحاليل الموضوعية المفيدة جداً التي يقوم بها علماء النفس المختصين بالأطفال . فحتى لو تركنا الأطفال يتكلمون بحرية ، حتى لو لاحظناهم دون رقابة وهم ينعمون بكامل حرية تصرفاتهم ، حتى لو سمعناهم بالصبر الناعم الذي يميز المحللين النفسانيين للأطفال ، فرغم كل هذا لن نصل بالضرورة الى الصفاء البسيط الذي يتمتع به التحليل الفينومينولوجي . فنحن مثقفون كفاية على هذا الصعيد وتالياً يقوى ميلنا الى تطبيق الطريقة المقارنة . والأم التي تعتبر أن طفلها لا يمكن مقارنته مع أي طفل تعرف ذلك تماماً . ولكن للأسف ! لا تدموم معرفة الام . . . ما ان يصل الطفل الى « سن الرشد » ، ما ان يفقد حقه المطلق في تخيل العالم ، حتى تأخذ الام على عاتقها ، ككل التربويين ، تعليمه كيف يصبح موضوعياً - موضوعياً بنفس الشكل الذي يعتبر حسبه الراشدون أنهم « موضوعيون » . نحشوه بالاجتماعيات . نؤهله لحياته كإنسان طبقاً لمثال

Victor Segalen, « Voyage au pays du réel », Paris, Plon, 1929, p. 214

(1)

(2) نفس المصدر ، ص 222 .

الناس المستقرين . نُتَقَّمُهُ أيضاً طبقاً لتاريخ عائلته . نَعْلَمُهُ غالبية ذكريات الطفولة الصغيرة ، تاريخ بحاله سوف يتقن الطفل سرده الى الابد .

الطفولة - هذه المعجينة ! - تُدْفَعُ في السَّلَكة حتى يكْمُلَ الطفل حياة الآخرين .

يدخل الطفل هكذا في منطقة الازمات العائلية ، الاجتماعية ، النفسية . يغدو رجلاً بدرياً . بما يعني بدون شك أن هذا الانسان البشري هو في حالة طفولة مكتوبة .

هذا الطفل الذي يُسأل ، ويُحَلَّلُ من قِبَلِ عالم النفس الراشد ، هذا الطفل القوي في حَسِّه الانيموسي لا يُسَلَّمُ عزله . ان عزلة الطفل هي أكثر سرية من عزلة الرجل .

نكتشف في أعماق الحياة وغالباً متأخرين ، عزلتنا الطفولية ، أي عزلت الطفل الذي كُنَّا ، وعزلتنا المراهقة . في الربع الأخير من الحياة نفهم عزلت الربع الأول ، عاكسين عزلة الشيخوخة على عزلت الطفولة المنسية⁽¹⁾ . الطفل الحالم هو منعزل ، منعزل جداً . يعيش في عالم تأملاته الشاردة . وعزله هي أقل اجتماعية ، أقل تمرداً على المجتمع من عزلة الانسان الراشد . الطفل يعرف تأملات طبيعية منعزلة ، تأملات لا يجب خلطها مع تأملات الطفل المستاء . في عزلته السعيدة يعيش الطفل الحالم تأملات كونية ، تلك التي توحدنا مع العالم .

برأينا ، إنه في ذكريات هذه الوحدة الكونية يجب أن نجد نواة الطفولة التي تبقى في مركز النفسية الانسانية . هنا ، يتعقد التخيل والذاكرة بأقرب ما يكون القرب . هنا ، كينونة الطفولة تربط الواقع والخيال ، تعيش بتخييل شامل حضور الحقيقة . وكل هذه الصور لعزلته الكونية تنفعل بعمق في كينونة الطفل ؛ بعيداً عن كينونته للناس ، نلذ ، بوحى من العالم ، كينونة للعالم . هذه هي كينونة الطفولة الكونية . البشر يَمرون ، والكون يبقى ، كون أولي دوماً ، كون لا تمحوه أكبر مناظر العالم في كل مدة الحياة . إن كونية طفولتنا تبقى فينا . وهي تظهر من جديد في تأملاتنا الشاردة أثناء

(1) كتب جيرار دو نيرفال : « إن ذكريات الطفلة تضطرم في النصف الثاني من الحياة » . (Angélique, les fil- les du feu , الرسالة السادسة ، منشورات Divan ، ص 80) . تنتظر طفولتنا طويلاً قبل أن ندفع في حياتنا . هذا الاندماج أو هذا الانماج من جديد لا يَحَقُّ بدون شك إلا في النصف الأخير من الحياة ، عندما نهبط المنحدر . كتب يونغ (Die Psychologie der Uebertragung ، ص 167) : « إن اندماج الذات ، إذا ما أخذ بمناه العميق ، هو مسألة تتعلق بالنصف الثاني من الحياة » . طلالا نحن في عمر متقدم ، يبدو ان المراهقة التي ما زالت فينا ، ثقفاً عائقاً أمام طفولة تنتظر ان تُعَاش من جديد . هذه الطفولة هي ملكة الذات - نفسها ، ال Selbst التي يتكلم عنها يونغ . التحليل النفسي ، يجب ان يمارسه المسنون .

عزلتنا . إن نواة الطفولة الكونية هذه هي إذن فينا كذاكرة كاذبة . تأملاتنا المنعزلة هي من نشاطات ما بعد النسيان . ويبدو أن تأملاتنا الشاردة نحو تأملات الطفولة نعرفنا على كائن يسبقُ كائننا ؛ إننا أمام منظور شامل : الاسبقية الكونية .

هل كنّا ، هل كنّا نحلم بأن نكون الآن ، ونحن نحلم بطفولتنا ، هل نكون ذاتنا ؟

هذه الاسبقية الكونية تضع في الزمن البعيد ، وبالتحديد ، في أبعاد الزمن الحميم ، في هذا الابهام المضاعف الذي يسم ولادتنا في الحياة النفسية ، لأن الحياة النفسية مجرّبة في عدة محاولات . بلا توقف ، نحاول الحياة النفسية أن تولد . وهناك تلازم بين الاسبقية الكونية والزمن الامتاهي الذي يميز الطفولة البطيئة . إن التاريخ - دوماً تاريخ الآخرين ، أي قصة الآخرين ! - الملتصق على حافة الحياة النفسية الغامضة يرمي الظلامية على كل قوى « ما بعد النسيان » الشخصي . مع انه ، على المستوى النفسي ، السيكلوجي ، هذه الحافات الغامضة ليست أساطير . انها حقائق نفسانية لا تُحصى . لمساعدتنا على الدخول في هذه الحافات الغامضة للاسبقية الكونية ، سيقدم لنا الشعراء النواذر بصيص نور . بصيص نور ! نور بلا حدود !

IV

كتب إدمون فاندركامن :

دوماً أعلى من ذاتي
أتقدم ، أناجي وأتابع
- آه منك يا قانون قصيدي الصارم
في جوف ظل يهرب مني⁽¹⁾ .

متوسلاً أبعد ذكرى ، يريد الشاعر زاداً ، أهمية أولى أكبر من ذكرى بسيطة لحادثة من تاريخه :

حيث كنت أعتقد أنني أتذكر
كنت أريد قليلاً من الغداء
ان اتعرف على ذاتي وأرحل من جديد
وفي قصيدة أخرى⁽²⁾ ، صاعداً من الاعالي الى العلى ، يقول الشاعر :

Edmond Vanderkammen , «La porte sans mémoire» , p. 15

(1)

(2) . إ . فاندركامن ، المصدر ذاته ، ص 39 .

أليست متوننا تأملات « الجهادية » ؟
إذا كانت الاحاميس تذكر ، « ألن تجد ، في سياق التنقيب عن أثريات كل ما
هو حسي ، ألن تجد هذه « التأملات الجهادية » ، تأملات « عناصر » الحياة التي تشدنا
الى العالم ، في « طفولة أبدية » ؟

« أعلم من ذاتي » يقول الشاعر ، « في أعالي العلى » ، تقول التأملات الشاردة
التي تسعى الى الرجوع الى مصادر الكينونة ؛ هذه هي براهين الاسبقية الكينونية . وهذه
الاسبقية الكينونية ، يبحث عنها الشعراء ، إذن فهي موجودة . وهذا التأكيد هو إحدى
فرضيات فلسفة الحلمية .

وأي حياة أخرى يجهل الشعراء تذكرها ؟ أليست الحياة الأولى محاولة حياة أزلية ؟
كتب جان فولين :

بينما في حقول

طقولته الأزلية

يتنزه الشاعر

الذي لا يريد أن ينسى شيئاً⁽¹⁾

كم الحياة كبيرة عندما نفكر ببداياتها ! التفكير في أصل شيء ، أليس حلماً ؟
والحلم بأصل ، ألا يعني تجاوزه ؟ ما بعد قصتنا ، تُفرش « ذاكرتنا التي لا تقاس »
حسب عبارة أخذها بودلير عن دوكنسي De Quincey⁽²⁾ .

لارغام الماضي ، عندما يمسك النسيان بأنفاسنا ، يدعونا الشعراء الى إعادة تمثيل
الطفولة الضائعة . يعلموننا « جسارة الذاكرة »⁽³⁾ . يجب اختراع الماضي ، يقول لنا
الشاعر :

اخترع . ليس ثمة شيء مفقود

في أحلق الذاكرة⁽⁴⁾

ألا يتذكر الشاعر عندما يخترع هذه الصور الكبيرة التي تكشف حميمة العالم ؟

أحياناً ، المراهقة تفسد كل شيء . المراهقة ، ولوع الزمن هذا في الحياة

Jean Follain, «Exister», p. 37

(1)

Baudelaire, «Les paradis artificiels», p. 329.

(2)

Pierre Emmanuel, «Tombeau d'orphée», p. 49

(3)

Robert Ganzo, «L'œuvre poétique», Grasset, p. 46.

(4)

الانسانية ! فالذكريات أكثر وضوحاً من أن تكون احلاماً كبيرة . والحالم يعرف تماماً أن عليه الذهاب ما بعد زمن الولوع (المراهقة) لايجاد الاوقات المطمئنة ، أوقات الطفولة السعيدة في جورها ذاتة . وأي حساسية مرهقة على حدود أزمنة الطفولة المطمئنة وأزمة المراهقة المضطربة ، لا توجد في صفحة جان فولين هذه : « كان ثمة صباحات يبكي فيها الجوهر substance... وكان قد اختفى هذا الحس بالزمن الابدئي الذي تحمله في ذاتها الطفولة الصغيرة⁽¹⁾ » . وأي تغيير في الحياة عندما نقع تحت هيمنة الزمن الذي يضفي ، الزمن الذي يبكي فيه جوهر الكينونة !

فلننظر جيداً الى القصائد التي ذكرناها للتو . إنها مختلفة جداً عن بعضها لكنها تؤكد جميعها التوق الى تحطّي الحدود ، الى الرجوع عكس التيار ، الى العشور على البحيرة الكبيرة ذات المياه الهادئة ، حيث الزمن يستريح من الجريان . وهذه البحيرة هي فينا ، كمياء بدائية ، كحجرٍ تستقرُّ فيه طفولة غير متحركة .

عندما يدعوننا الشعراء الى هذه « المنطقة » نعيش تأملات عذبة ، تأملات ينومها البعد البعيد . إنه هذا التوتر ، توتر التأملات الشاردة الطفولي الذي نعبر عنه بعبارة « الاسبقية الكينونية » لاننا لم نجد تعبيراً أفضل . ولكي نلمح هذا التوتر يجب أن نغيد من سيرورة « نزع الزمن » *détemporalisation* عن حالات التأملات الكبرى . هكذا نستطيع على ما نعتقد أن نعيش حالات هي انطولوجيا ما تحت الكينونة وما فوق العدم . وفي هذه الحالات يلين التناقض بين الكينونة واللاكينونة . بمحاول « الأقل من كينونة » ان يصبح كينونة . فالاسبقية الكينونية ، لا تواجهها بعد مسؤولية الكينونة . ولا تتمتع كذلك بصلابة الكينونة المكونة التي نعتقد أنها نستطيع مواجهة اللا - كينونة . في حالة روحية كهذه ، نشعر جيداً أن التعارض المنطقي ، بنوره الشديد جداً ، يحمي كل امكانية انطولوجيا ظلية *pénombrante* . المطلوب هو لمسات مخففة الى أبعد الحدود لكي نتبع كل تنوعات الانسان الذي يحاول أن يصير كينونة ، تبعاً لجذلية بصيص النور والنور الخفيف (أو الظليل) . الحياة والموت هما عبارتان كبيرتان جداً . وفي التأملات الشاردة ان كلمة موت هي كلمة فظة . ولا يجب أن تستخدم هذه الكلمة لاجراء دراسة ميكرو - ميتافيزيقية تهتم بدراسة الكائن وحده كفرد ، هذا الكائن الذي يظهر ويختفي ثم يعود للظهور تبعاً لتموجات تأملات كينونية . والدليل على ذلك أنه إذا كنا نموت في بعض الاحلام ، فإننا في التأملات الشاردة ، أي « الحلمية » المطمئنة ، لا نموت . وهل يجب أن نقول ان الولادة والموت ، بصورة عامة ، ليسا متوازيين على المستوى النفساني ؟

ان في الكائن الانساني قوى ناشئة لا تعرفُ القدرة الروتينية للموت ، عند انطلاقتها !
الانموت إلا مرة واحدة فقط . ولكننا ولدنا مرات عديدة نفسانياً . إن الطفولة تجري من
يتابع عديدة ، عديدة جداً الى درجة يصبح معها غير مجد أي عمل يهدف الى تحديد
جغرافيتها وتاريخها . هكذا يقول الشاعر :

طفولاتي ، عندي مئات ومئات
حتى أصبح عند تعددها⁽¹⁾

كل هذه الأضواء الخفيفة التي تميز الولادات المبتدأة تضيء كوناً ناشئاً هو كون
« الحافات الغامضة » limbes . أضواء خفيفة وحافات غامضة ، هاكم إذن جدلية
الأسبقية الكينونية الطفولية . فإن حالم كلمات ، لا يمكن إلا أن يفعل أمام عذوية كلام
يضع الأضواء الخفيفة والحافات الغامضة تحت سيطرة الشفاه . فمع الأضواء الخفيفة
ثمة ماء في النور والحافات الغامضة تعيش في الماء . ونسترد دوماً ذات اليقين الحلمى :
الطفولة هي مياه إنسانية ، مياه تخرج من الظل . هذه الطفولة في الضبابات والانوار
الخافتة ، هذه الحياة ذات الحافات الغامضة البطيئة ، كل هذا يمنحنا ثمة كشافاً من
الولادات . كم حياة بدأنا ! كم فقدنا يتابع مع أنها باشرت سيلانها ! إذن فالتأملات
نحو الماضي ، التأملات التي تبحث عن الطفولة ، يبدو أنها تحيي عدة حيوات لم تولد ،
عدة حيوات لم تولد إلا في المخيلة . التأملات الشاردة هي تقوية للذاكرة التخيل . ففي
التأملات الشاردة نستخدم من جديد إمكانيات لم يعرف القدر استخدامها . إن مفارقة
كبيرة تسم تأملاتنا نحو الطفولة : لهذا الماضي الميت فينا مستقبل ، مستقبل الصور
الحية ، مستقبل التأملات الذي تُشرع أبوابه أمام كل صورة مستردة .

V

إن كبار حالي الطفولات هم منجذبون بـ « ما وراء الطفولة » هذا . كارل فيليب
موريتر ، الذي عرف في كتابه « انتون رايزر » كيف يشيدُ سرداً لحياته الذاتية حيث
تُنسجُ بشكل وثيق أحلامه وذكرياته ، لاحقاً بدايات وجوده . يقول الكاتب أن أفكار
الطفولة هي ربما الرابط غير المرك الذي يوثقنا بحالات سابقة ، هذا إذا اعتبرنا على
الأقل أن ما هو اليوم « أنا » notre moi وجدت مرة واحدة في ظروف أخرى .

« إن طفولتنا هي أشبه بـ « لِيثي » Léthé⁽²⁾ ، حيث شربنا من مياهه كي لا

Alexandre arnou « petits paëmes » Paris Seghers. p. 31

(1)

(2) نهر النسيان في الميتولوجيا الإغريقية .

نذوب في الـ « كل » السابق والآني ، لكي تكون لنا شخصيتنا المحددة حسب الأصول . نحن موجودون في نوع من المتاهة ، لا نتمكن من إيجاد الحيط الذي يسمح لنا بالخروج منها وبدون شك لا يجب أن نجده . لذلك نربط خيط التاريخ في المكان الذي يقطع فيه خيط ذكرياتنا (الشخصية) ونعيش في وجود (حياة) أجدادنا عندما ينفلت منا وجودنا الخاص⁽¹⁾ .

وسوف يُلبصُّ بسرعة عالم النفس المختص بالأطفال، صفة الميتافيزيقيا على هذه التأملات . ستكون غير مجدية لأنها تأملات لا يقدم بها كل الناس أو أن الحالمين الأكثر جنوناً لا يتجزأون على الإفصاح بها . لكن الحقيقة هنا وهي أن التأملات حصلت ؛ فقد تَلَقَّت من حالم كبير ، من كاتب كبير ، فخر الكتابة . ونجد هذه الجنونات ، هذه التأملات غير المجدية وهذه الصفحات الشاذة قراءة منشغفين . بعد أن ذكر صفحة لموريتز ، يضيف ألير بيغان أن كارل غوستاف كاروس ، طبيب وعالم نفس ، كان يقول : « أقدم كل الأبحاث التي يطفح بها الأدب لمراقبين من هذا العمق » .

لا يمكن أن تُفسَّر أحلام المتاهة التي تتكلم عنها تأملات موريز من خلال تجارب معاشة . فهي لا تُكوِّن من تعاسة العيادات النفسانية والمستشفيات⁽²⁾ . فليس ارتكازاً على تجارب يطرح حالم الطفولة الكبار السؤال التالي : من أين نخرج ؟ هناك مخرج ربما نحو الحسِّ الواضح ، ولكن أين كان مدخل المتاهة ؟ ألا يقول نيتشه : إذا أردنا أن نبني أسلوباً مطابقاً لبنية روحنا . . . ، يجب تصوره على صورة المتاهة La byrinthe⁽³⁾ . متاهة ذات جوانب مائعة ، يسير بينها ، يزلق بينها الحالم . وتختلف المتاهة من حالم لآخر .

يوجد فينا « ليل أزمنة » . ذلك الذي نتعلَّمه من التاريخ القديم préhistoire (ما قبل التاريخ) ، من التاريخ ، من السلالات المالكة ، لا يمكن أن يكون « ليل أزمنة » معاش . وأي حالم يفهم بأنَّ عشرة قرون تساوي ألف سنة ؟ ليركونا نحلم إذن دون أرقام بشبابنا ، بطفولتنا ، بالطفولة . آه ! كم هي بعيدة هذه الأزمنة ! كم هي

(1) ذكره في ألير بيغان Albert Béguin ، « L'âme romantique et le rêve » ، نشرة أولى ، جزء 1 ، ص 83 - 84 . بهذا الحس يجب قراءة المقاطع الشعرية التي كتبها سان جون برس : . . . « من يعرف بعد مكان ولادته ؟ » ذكره آلان بوسكي ، « سان جون برس » ، منشورات سيفير ، ص 56 .

(2) لا يجب أن نذكر أيضاً عند تحليلنا لتأملات كهذه صدمة الولادة التي درسها المحلل النفسي في أوتو رانك . فهذه الكوابيس ، هذه الألام تتعلق بالحلم الليلي . ستسمح لنا الفرصة فيما بعد بالإشارة إلى الفرق العميق بين حلمية حلم الليل وحلمية التأملات المتقطعة .

(3) نيتشه ، « الفجر » ، فرنسية ، ص 169 .

قديمية تلك العشرة قرون الجمعية ! تلك التي غنّلكها ، تلك الموجودة فينا ، على وشك ابتلاع الـ « ما قبلنا » avant-nous ! عندما نحلم بعمق نبدا دون توقف . كتب نواليس :

Aller wirklicher Anfang ist ein zweiter Moment

كل يده فعلي هو لحظة ثانية⁽¹⁾ .

في تأملات كهذه نحو الطفولة ، ليس عمق الزمن صورة مجازية نستعيرها من قياسات مكانية . إن عمق الزمن هو حقيقي ، حقيقياً زمني . ويكفي أن نحلم مع حالم طفولة كبير من أمثال مويتر حتى نرتجف أمام هذا العمق .

وعندما نرى تأملات كهذه في ذروة العمر ، في نهاية العمر ، نراجع قليلاً لأننا نعرف بأن الطفولة هي بئر الكينونة . حين أحلم بالطفولة التي يتعذر سبرها ، التي هي النموذج مثالي ، أعرف تماماً أنني سجين النموذج مثالي آخر . البئر هو النموذج مثالي ، إحدى صور الروح الانسانية الأكثر خطورة⁽²⁾ .

إن هذه المياه السوداء والبعيدة يمكن أن تطيع طفولة ، لقد عكست وجهاً مندهشاً . مرآته ليست مرآة التينوع . ولا يمكن أن يرضى بنفسه النرجسي أمامها . فالطفل لا يعرف نفسه في صورته التي تعيش تحت الأرض . هناك ضبابية على الماء ، نباتات خضراء فاقعة تحيط بالمرآة . نفَس بارد يتشق في الأعياق . والوجه الذي يعود في ليل هذه الأرض هو وجه من عالم آخر . إذا أتت ذكرى هذه الانعكاسات في ذاكرة معينة ، ألا تكون ذكرى « ما قبل عالم » un avant-monde ؟

إن بئراً طَبَعَ طفولتي الصغيرة . ولم أكن لأقترب أبداً من هذا البئر إلا واليد مشدودة بيد جدّي . من الذي كان خائفاً إذن : الجِدُّ أو الطفل ؟ مع أن مثاب البئر كان عالياً . كان ذلك في حديقة لم تلبث أن ضاعت . . . لكن الما أصباً أصابني . إنني أعرف ما هو بئر الكينونة . ولأننا يجب أن نقول كل شيء عندما نتكلم عن طفولتنا ، عليّ أن أقر بأن بئر أكبر مخاوفي ، كان دوماً بئر لعبة الورَّ jeu d'oie . في وسط السهرات

Novalis Schriften, éd. Monor, Jena, 1907, t. II, p. 179

(1)

(2) كتب خوان رامون خيمينيث Juan Ramón Jiménez (Platero et moi) ، ترجمة فرنسية ، منشورات سيفير ، ص 64 : « البئر ! كم هي عميقة هذه الكلمة ، دكناء ، ثلجية ، موسيقية ! ألا يقال إن الكلمة نفسها هي التي تُقَب في دوراتها الأرض القمامة ، حتى الحصول على المياه الباردة » . لا يمكن أن يمر حالم الكلمات أمام تأملات كهذه دون تسجيلها .

الأكثر نعومة ، كنت أخاف منه أكثر مما أخاف من منظر الجمجمة الموضوعة فوق
الظنبيين⁽¹⁾ المتقاطعين⁽²⁾ .

VI

ما هو توتر الطفولات الذي يجب أن يبقى مخزوناً في عمق كينونتنا لكي نجعلنا
صورة الشاعر نعيش من جديد فجأة ذكرياتنا ، نتخيل من جديد صورنا مدموجة مع
بعضها البعض على نحو منسق . لأن صورة الشاعر ، هي صورة محكية ، إنها ليست
صورة نراها أعيننا . إن خطأ واحداً من الصورة المحكية يكفي كي نقرأ القصيدة
كصلى ماضٍ ضائع .

يجب التجميل أولاً ثم الترميم . إن صورة الشاعر تعطي هالة ذكرياتنا . نحن
بعيدون أشد البعد عن ذاكرة صحيحة تحفظ الذكرى الصافية وتحيط بها . يبدو أن
الذكريات الصافية عند برغسون هي صور مؤطرة . لماذا نتذكر أننا تلقنا درساً على مقعد
حديقة ؟ وكأننا نريد تثبيت نقطة تاريخية ! يجب على الأقل ، لأننا في حديقة ، أن
نستعيد التأملات الشاردة التي كانت تعيق انتباهنا عندما كنا تلامذة . لا نستعيد الذكرى
نفسها في التأملات الشاردة . وهي لا تأتي في الوقت الملازم لمساعدتنا في الحياة الفاعلة .
فبرغسون هو مثقف يجهل نفسه . إنه بقدرية عصره يعتقد بالواقع النفسي ونظريته
حول الذاكرة تبقى في نهاية الامر نظرية فائلة الذاكرة . لم يستطع برغسون ، رغم كل
إرادته في تطوير سيكولوجيا وضعية ، تحقيق الدمج بين الذاكرة والتأملات الشاردة .

ورغم هذا كم من مرة تعود الذكرى الصافية ، الذكرى غير المجدية للطفولة غير
المجدية ، تعود كغذاء للتأملات الشاردة ، كفائدة « للأ - حياة » (La non vie) التي
تساعدنا على العيش لحظة على هامش الحياة . ففي الفلسفة الديالككتيكية للراحة
والفعل ، للتأملات الشاردة والفكر ، تقول ذكرى الطفولة بوضوح فائدة « غير
المفيد » ! إنها تمنحنا ماضياً غير فعال في الحياة الحقيقية ، ماضياً منشطاً في هذه الحياة ،

(1) الظنبيب هو عظم الساق الأكبر وهو رمز الموت .

(2) نقرأ في قصة كارل فليب موريتر اندرياس هارتوف صفحة هي بالنسبة لنا احياء البشر بكل ميزاته كالمزوج
مثالي : « عندما كان اندرياس طفلاً سأل أمه من أين أتى . وكانت إجابته الأم مشيرة الى البشر الذي يقع
قرب المنزل . في وحدته كان الطفل يلعب نحو البشر . وتأملاته أمام البشر تسر أصول الكيونة . وكانت
أمه تأتي لتخلصه من وسواس العودة إلى الأصل هذا ، وسواس المياه الضائعة في عمق الأرض . إن البشر هو
صورة قوية جداً بالنسبة لطفل حالم . ويضيف موريتر في ملاحظة تثير دهشة حالم كلمات ، بأن كلمة بشر
كانت تكفي لجلب ذكرى أبعد طفولة في روح هارتوف (أنظر كارل فليب موريتر ، اندرياس هارتوف ،
برلين ، 1786 ، ص 54 - 55) .

المتخيلة أو المعاد تخيلها ، والتي ليست إلا التأملات الشاردة المفيدة . وعندما تكبر في العمر ، تعيدنا ذكرى الطفولة الى العواطف الرقيقة ، الى هذا « الندم المتبسم » الذي يميز الاجواء البودليرية الكبيرة . بهذا « الندم المتبسم » الذي يعيشه الشاعر ، يبدو اننا نحقق الجمع الغريب بين الندم والعزاء . فقصيدة جميلة تنسينا أو تجعلنا نسامح كربة قديمة .

لكي نعيش هذا الجو القديم ، يجب أن ننزع الصبغة الاجتماعية عن ذاكرتنا وأبعد من الذكريات التي قيلت وأعيد قولها ، سردها نحن ذاتنا أو بواسطة الآخرين ، بواسطة كل الذين علمونا كيف كنا في الطفولة الاولى ؛ يجب أن نستعيد كينونتنا المجهولة ، هذا الشيء الذي لا يمكن معرفته ، ونعني روح الطفل . عندما تذهب التأملات الى هذا البعد ، تتعجب من ماضينا بالذات ، نتعجب من أننا كنا هذا الولد . إن ثمة ساعات في الطفولة حيث كل طفل هو الكائن الغريب ، الكائن الذي يحقق « غرابة الكينونة » . نكتشف هكذا فينا طفولة ثابتة ، طفولة دون صيرورة ، متحررة من دوامة الروزنامة .

إذن ، لم يعد يمين على الذاكرة زمن البشر ولا زمن القديسين ، مياومي الزمن اليومي هؤلاء ، الذين لا يطعمون حياة الطفل إلا باسم الأهل ، إنه في الحقيقة زمن أكبر أربعة الهة سهاوية : الفصول . ليس للذكرى الصافية تاريخ . إن لها فصلاً . إن الفصل هو الطابع أو الدفعة الاساسية للذكريات . ما كان حالة الشمس والهواء في هذا اليوم المشهود ؟ هاكم السؤال الذي يعطي التوتر التذكيري الصحيح *réminiscence* . هكذا تغدو الذكريات صورة كبيرة ، صوراً مكبرة ، مكبرة . إنها صور مشتركة مع عالم فصل ، فصل لا يخدع ويمكن تسميته الفصل الكامل المستريح في لا حركية الكمال . فصل كامل لأن جميع الصور تقول ذات القيمة ، لأننا ، أمام صورة خاصة ، نملك جوهرها ، كما هذا الفجر المنبثق من ذاكرة شاعر :

وأي فجر ، حريق عذوق
في زرقاوية الحرارة
انبتق في الذكرى المستعادة ؟
أي تحركات تلونية ؟⁽¹⁾

الشتاء ، الحريف ، الشمس ، ساقية الصيف ، كلها جذور لفصول كاملة . إنها ليست مشاهد أمام النظر فحسب ، بل هي أيضاً قيم روحية ، قيم سيكولوجية

Noël Ruet, «Le bouquet de sang», Cahiers de Rochefort, p. 50.

(1)

مباشرة ، لا متحركة ، لا يمكن تهديدها . ولأنها تعيش في الذاكرة فهي دوما مفيدة . انها فوائد تبقى . يبرح الصيف بالنسبة لي فصل الباقية . الصيف موباقة ، باقية أبدية لا تذبل . لأنها تأخذ دوماً شباب رمزها : إنها قربان ، جديد طازج .

لفصول الذكرى قدرة مجملّة . عندما نذهب حاملين الى عمق بساطتها ، الى قلب قيمتها نفسيه ، تغدو فصول الطفولة ، فصول شاعر .

وهذه الفصول ، تستطيع أن تكون فريدة محافظة على بقائها جامعة . إنها تدور في سماء الطفولة وتيسم كل طفولة بعلامات لا تمحى . إن ذكرياتنا الكبرى تسكن هكذا في زودياك (فلك البروج) الذاكرة ، الذاكرة الكونية التي ليست بحاجة لمعلومات الذاكرة الاجتماعية كي تكون مخصصة على المستوى السيكلوجي . إنها ذاكرة انتباهنا الى العالم نفسها ، الى عالم تأمره الشمس المهيمنة . في كل فصل تدوي فينا إحدى ديناميات دخولنا في العالم ، هذا الدخول في العالم الذي يتكلم عنه فلاسفة كثيرون في أي وقت وفي أي سياق . الفصل يفتح العالم ، يفتح عوالم حيث كل حالم يرى إزدهار كينونته . والفصول المزودة بديناميتها الأولى هي فصول الطفولة . وفيها بعد ، من الممكن أن تغطي الفصول ، أن تتخربط أمورها ، أن تتشابك وتضعف . ولكن لم تكن لتخدها يوماً الاشارات في طفولتنا . الطفولة ترى العالم مصوراً ، بألوانه الارلية ، بألوانه الحقيقية . فإن الماضي الكبير الذي نعيشه من جديد حاملين بذكرياتنا الطفولية هو حقاً عالم المرة الأولى . فكل صيفيات طفولتنا تشهد على « الصيف الابدي » . وفصول الذكرى هي أبدية لأنها مغلصة لألوان المرة الأولى . إن دورة الفصول الصحيحة هي دورة أساسية في العوالم المتخيّلة . إنها تطبع الحياة بعوالمنا المصورة . نرى من جديد في تأملاتنا الشارحة ، عالمنا المصور بألوانه الطفولية .

VII

كل طفولة هي عجيبة ، طبعياً عجيبة . ليس لأنها تتأثر ، كما نعتقد ذلك على نحو سطحي ، بخرافات دوماً اصطناعية تُقصّ على الطفل ولا تنفع إلا لتسلية السلف الذي يُقصّ . وكم من الحذات يعاملن حفيدهن كأبله ! لكن الطفل الملعون يحرك خصلة القصّ ، تلك التكرارات السردية للشيخوخة القاصة . لا يعيش تحيّل الطفل بخرافات احفورة ، باحفورات الخرافات هذه . إنما يعيش بخرافاته الخاصة . إن الطفل يجد خرافاته في تأملاته الخاصة ، خرافات لا يُقصّها على أحد . إذن فالخرافات هي الحياة نفسها :

عشت دون أن أعرف أنني كنت أعيش خرافتي . بيت الشعر الكبير هذا يوجد في قصيدة عنوانها : « لست متأكداً من شيء »⁽¹⁾ . وحده الطفل الدائم يستطيع أن يعيد لنا العالم العجيب . إدمون فاندركامن يتسديع الطفولة كي « يحصد في الحيز الأقرب من السماء »⁽²⁾ :

السماء تنتظر أن تلامسها يد الطفولة العجيبة

- طفولة ، رهيبي ، مليكتي ، هدهداتي -

بلهث الصباح

كيف يا ترى نقول الخرافات التي كانت خرافاتنا ، طالما أنها بالضبط « خرافات » . فنحن لم نعد نعرف ما هي الخرافة الصادقة . الأشخاص الكبار يكتبون بسهولة فائقة قصصاً للأطفال . يصنعون هكذا خرافات طفولية . للدخول في الأزمنة الخرافية يجب أن يكون الانسان رصيناً وصادقاً كطفل حالم . الخرافة لا تسلي ، إنها تَقْنُنْ . لقد فقدنا اللغة الفاتنة . كتب دافيد تورو : « يبدواننا غمضي السنوات الراشدة بالاشتياق ، لقول احلام طفولتنا ، فتلاشي من ذاكرتنا قبل أن نتمكن من تعلم لغتها »⁽³⁾ .

لاسترداد لغة الخرافات يجب أن نساهم في وجودية « الخرافي » ، أن نصبح جسداً وروحاً ، كبنوة إعجابية ، أن نحلّ الاعجاب محل الادراك أمام هذا العالم . يجب أن نتعجب أمام الأشياء لكي نتلقى قيم ما ندرّكه . وفي الماضي ذاته ، ان نتعجب للذكرى . كتب لامارتين عندما عاد سنة 1849 الى سان بوان Saint-Point ، في المكان الذي سيعيش فيه من جديد ماضيه : « لم تكن روحي سوى تراتيل أوهام »⁽⁴⁾ . أمام شهود الماضي ، أمام الأشياء المحسوسة والامكنة التي تذكر بالذكريات وتحددها ، يعرف الشاعر وحده شعر الذكرى وحقيقة الأوهام . إن ذكريات الطفولة المعاشة من جديد في التأملات الشاردة هي حقيقة موجودة في عمق روح « تراتيل الأوهام » .

VIII

كلما ذهبنا نحو الماضي ، كلما بدا الخليط السيكلوجي ذاكرة - تخيلاً غير قابل للانحلال . إذا أردنا المساهمة في وجودية « الشاعر » ، يجب أن نعزّز حدة التخيل

Jean Rousselot, « Il n'y a pas d'exil ». Paris, Seghers, p. 41.

(1)

Edmond Vandercammen, « Faucher plus près du ciel », p. 42.

(2)

(3) هنري دافيد تورو ، فيلسوف في الغابات ، ترجمة فرنسية من ر . ميشووس . دافيد ، ص 48 .

Lamartine, « Les foyers d'homme », pre série, p. 172

(4)

والذاكرة . لهذا يجب التخلص من الذاكرة التاريخية⁽¹⁾ التي تفرض امتيازاتها الفكرية⁽²⁾ إنها ليست ذاكرة حيّة تلك التي تسير على سلك التواريخ دون البقاء . ما يكفي في أمكنة الذكرى . إن الذاكرة - التخيل تجعلنا نعيش مواقف لا حدثية ، في وجودية شاعرية لا تشوبها الحوادث . ولنقل أفضل من هذا ، إننا نعيش جوهرية شاعرية Essentialisme poétique . ففي تأملاتنا التي تتخيل وهي تتذكر ، يسترد ماضينا مادته ، شيئاً من مادته . بغض النظر عن الناحية الجسالية ان روابط الروح الانسانية مع العالم هي قوية . ما يعيش فينا إذن هو ليس ذاكرة تاريخ إنما ذاكرة كون Cosmos (أو فضاء خارجي) . وتعود اللحظات التي لم يكن ليحصل فيها شيء . كبيرة وجميلة تلك اللحظات الماضية التي كان فيها الكائن الحالم يقضي على كل سأم . كتب كاتب جيد من الشامباني Champagne ، مسقط رأسي : « السأم هو سعادة الأرياف الكبرى . إني أسمع هذا السأم العميق ، الذي لا يعوض والذي بعنفه يبرز فينا التأملات الشاردة . »⁽³⁾ . إن لحظات كهذه تظهر ديومتها في تخيل مستعاد . إنها تدخل ضمن مدة هي غير المدة المعاشة ، في هذه اللا- مدة Non Duree التي تمنح الراحة الكبرى المعاشة في وجودية الشاعرية . في هذه اللحظات التي لم يكن ليحصل فيها شيء كان العالم جميلاً جداً كنا في عالم الهدوء ، في عالم التأملات . هذه اللحظات الكبرى في اللاحياة تطغى على الحياة ، تعمق ماضي كائن مقلنة إياه ، بواسطة عزلته ، من الحوادث الغريبة عن كينونته . ان نعيش في حياة تطغى على الحياة ، في مدة لا تدوم ، هذا هو الفخر الذي يعرف الشاعر كيفية إعادته لنا . كريستيان بوروكوا كتبت لنا ما يلي :

كُنْتُ ، كنت تعيش ، ولم تكن لتدوم⁽⁴⁾

أكثر من كاتبي السيرات الذاتية ، يعطينا الشعراء جوهر هذه الذكريات الكونية . بودلير يلمس بلمحة بصر هذه النقطة الحساسة : « إن الذاكرة الحقيقية ، إذا ما اعتبرناها من الزاوية الفلسفية ، لا تكمن على ما أعتقد إلا في تخيل حاد جداً ، سهل الاستثارة ، وتالياً قادر على ذكر مشاهد الماضي لدعم كل إحساس ، ومقدماً هذه المشاهد على أنها سحر الحياة »⁽⁵⁾ .

(1) التي تكفي بالرد للتطري للوقائع التاريخية .

(2) Idéntif : من Idéation ، ترجمناها بكلمة فكرية التي تعبر عن تشكيل وتسلسل الأفكار .

(3) Louis Ulbach, « Voyage autour de mon clocher », p. 199.

(4) Christiane Burucos, « L'ombre et la proie », p. 14, Les cahiers de Rochefort, n.3.

(5) Baudelaire « Curiosités esthétiques », p. 160.

بودلير لا يسعى هنا أيضاً ، كما يبدو ، إلا إلى التقاط صورة الذكرى ، ضرب من الغريزة يجعل أن روحاً كبيرة ترسم الصورة التي ستوكل الى الذاكرة . إنها التأملات الشاردة التي تضمن الوقت الضروري لإتمام هذا الرسم الجمالي . إنها تحيط بالواقع بما يكفي من الضوء كي يكون التقاط الصورة فسيحاً . والمصورون العباقرة يعرفون كيف يعطون مدة لالتقاطاتهم الحافظة ، ويعتبر أدق يعرفون كيف يعطون مدة تأملات شاردة . والشاعر يفعل نفس الشيء . إذن ، إن ما نوكله الى ذاكرتنا ويتفق مع وجودية الشاعرية هو ملكنا ، لنا ، هو نحن بالذات . يجب أن نحتل بروح كاملة مركز الصورة . إن الظروف المسجلة بدقة فائقة تضر بالكينونة العميقة للذكرى ، إنها شروحات النصوص التي تعكّر أكبر ذاكرة صامتة .

إن أكبر مشكلة تعاني منها وجودية الشاعرية هي في الابقاء على حالة التأملات الشاردة . نطلب من الكتاب الكبار أن ينقلوا إلينا تأملاتهم ، أن يؤكدوا على حسن تأملاتنا وأن يسمحوا لنا أن نعيش ماضينا المعاد تخيُّله .

صفحات كثيرة لهنري بوسكو تساعدنا على إعادة تخيُّل ماضينا الخاص ! في ملاحظاته حول الطفولة - ليست كل نقاعة طفولة ؟ - نجد انطولوجيا كينونة مسبقة ومنظمة تبدأ من جديد كينونتها ، مجمعة الصور السعيدة والملائمة . فنقرأ مرة ثانية صفحة 156 الرائعة من قصة هياسينت : « لم أكن أفقد الوعي ، ولكن تارة كنت أتغذى من قربانات الحياة الأولى ، من بعض الأحاسيس الآتية من العالم وتارة كنت أتغذى بمادة داخلية . مادة نادرة ومقترة ولكنها لم تأخذ شيئاً من الاختراعات الجديدة . لأنه ، لو انتهى كل شيء في ذاكرتي الحقيقية ، فعل العكس ، كان كل شيء يعيش بطراوة غريبة في ذاكرة خيالية . في وسط المساحات الشاسعة التي عرّاها النسيان ، كانت ترقب باستمرار هذه الطفولة الرائعة التي كان يبدو لي أنني اخترعتها . . » .

« لأن هذا كان شبابي ، شبابي أنا ، الذي كنت قد خلقتني لي وليس ذلك الشباب الذي فرضته على طفولة من الخارج أكملتُها بأم(1) » .

عند تصفنا لما يقوله بوسكو نسمع صوت تأملاتنا التي تدعونا الى إعادة تخيل ماضينا . نذهب الى عالم آخر قريب جداً حيث يمتزج الواقع والتأملات . هنا يوجد البيت الآخر ، بيت الطفولة الأخرى ، المبنية ، مع كل ما كان يجب أن يكون ، على كينونة لم تكن وفجأة صارت كينونة ، وثم صارت حيز تأملاتنا الشاردة .

عندما أقرأ صفحات لبوسكو تضريني بعض الغيرة : كم يحلم أحسن مني أنا الذي أحلم كثيراً جداً ! وعلى الأقل باتباعه ، أذهب الى تلك التركيبات المستحيلة لامتنة الاحلام المشتتة في المنازل السعيدة على مر سنواتي . إن التأملات الشاردة نحو الطفولة تسمح لنا تكتيفاً « لكلية حضور » ubiquité للذكريات الاعز على قلوبنا ، في مكان واحد . وهذا التكتيف يضيف منزل المحبوبة الى منزل الاب ، وكأن على كل الذين احببناهم أن يعيشوا سوية ، أن يسكنوا سوية . يقول لنا كاتب السيرة الذاتية المزود بالقصة : إنكم على خطأ ، لم تكن المحبوبة في حياتكم أيام قطاف العنب الكبرى . والاب لم يكن في السهرات أمام الموقدة عندما كانت تصفر الغلاية . . .

ولكن لماذا يجب أن تعرف تأملاتي قصتي ؟ فالتأملات تمدد بالضبط القصة حتى حدود اللاواقع . إنها حقيقية رغم كل المفارقات التاريخية . إنها حقيقية على نحو مضاعف في الوقائع والقيم . تصبح قيم الصور في التأملات الشاردة وقائع سيكولوجية . وإنه يحصل في حياة قارئ التأملات الشاردة التي جعلها الكاتب بشكل رائع أن تغدو هي ذاتها ، أي تأملات الكاتب ، التأملات التي يعيشها القارئ . فكلمنا قرأت « طفولات » كلمنا غيت طفولتي . وقبل ، ألم يثلث الكاتب مكسب « تأملات مكتوبة » تتجاوز ، بدورها ، ما عاشه الكاتب . يقول هنري بوسكو أيضاً : « الى جانب الماضي الثقيل في وجودي الحقيقي ، الخاضع لقدريات المادة ، كنت أنعم بماضٍ مزدهر ومتفق مع أقداري الداخلية . ويعودتي للحياة كنت أتجه بالتأكيد نحو الملذات الساذجة التي تسم ذاكرتي غير الواقعية⁽¹⁾ » .

عندما تنتهي النقاهة ، تضع الطفولة اللاحقية في ماضٍ مبهم ، يقول حالم بوسكو مستعيداً بعض ذكرياته الحقيقية : « ذكرياتي ، لم تعرفني . . . أنا الذي بدوت لا مادياً وليس هي⁽²⁾ » .

إن الصفحات الخفيفة الظل والعميقة هي مصنوعة من صور يمكن أن تكون ذكريات . ففي التأملات الشاردة نحو الماضي يعرف الكاتب كيف يضع نوعاً من الأمل في الكابة ، قدرة تخيل يافعة في ذاكرة لا تنسى . نحن حقاً أمام سيكولوجيا حدود ، وكان الذكريات تتردد في تجاوز حدود لانتزاع حرية ما . .

كم من مرة ، في عمله الأدبي ، لاحق هنري بوسكو هذه الحدود ، عاش بين قصة وخرافة ، بين ذاكرة وتخيل ! ألا يقول في أحد كتبه الأكثر غرابة في « هياسينت »

(1) هنري بوسكو ، المصدر نفسه ، ص 157 .

(2) هنري بوسكو ، المصدر نفسه ، ص 168 .

حيث يتابع عملية كبيرة محورها وجودية سيكولوجيا مُتَخَيِّلَة : « كنت التفت من ذاكرة خيالية طفولة بكاملها لم أكن أعرفها بعد ، مع أنني كنت أتعرّف عليها (أي أتذكرها وكأني رأيتها سابقاً) . إن التأملات الشاردة التي يقودها الكاتب في الحياة الفعلية ، لها كل تموجات التأملات الطفولية بين الواقع واللاواقع ، بين الحياة الواقعية (الموجودة) والحياة الخيالية . يقول بوسكو : « بدون شك كانت هذه الطفولة الممنوعة ، التي كنت أحلم بها عندما كنت طفلاً . كنت أجد نفسي مرهف الحساسية ، شغوفاً . . . أعيش في منزل هادئ ومألوف ، لم أحصل عليه يوماً ، مع رفاقي لي ، كما كنت حلمت هذا أحياناً⁽¹⁾ » .

آه ! هل الطفل الذي ما زال فينا ، يبقى تحت علامة الطفولة الممنوعة ؟ نحن الآن في مملكة الصور ، الصور الأكثر تحرراً من الذكريات . ولا يتعلق هذا الخطر الذي يجب رفعه ، لكي نحلم بحرية ، بالتحليل النفسي . وأكثر من العقد الأهلية (الآتية من الأب والأم) هناك العقد الانثروبوكوسمية anthropocosmiques (المتعلقة بكونية أصل الجنس البشري وعاداته . . الخ) ، والتي تسعدنا في مواجهتها التأملات الشاردة . وهذه العقد تعيق الطفل في ما نسميه مع بوسكو بالطفولة الممنوعة . يجب أن نأخذ من جديد كل أحلام الطفل الذي كُناه كي نكتسب (هذه الأحلام) انطلاقتها الشعرية الكاملة : هذه هي المهمة التي يجب أن ينفذها التحليل - الشعري . ولكن كيف تتم محاولة ذلك : يجب لذلك أن نكون علماء نفس وشعراء . وهذا كثير على إنسان واحد . حين أترك قراءاتي ، حين أفكر بذاتي ، حين أرى من جديد الماضي ، لا أستطيع عند كل صورة إلا أن أتذكر هذه الأبيات الشعرية التي ، كل بدوره ، تعزيني وتربكني ، هذه الأبيات التي كتبها شاعر يتساءل ، هو أيضاً ، ما هي الصورة ؟

وغالباً ليست سوى فقاعة طفولة

تحت الكتابة⁽²⁾

IX

في تأملاتنا نحو الطفولة ، في القصائد التي نود جميعنا كتابتها لكي نحكي تأملاتنا الأولى ، لكي نستعيد عوالم السعادة ، تظهر الطفولة ، في أسلوب سيكولوجيا الأعيان نفسه ، وكأنها أنموذج مثالي حقيقي ، أنموذج السعادة البسيطة الحقيقي . بلا ريب إنها

(1) هنري بوسكو ، المصدر نفسه ، ص 84 .

(2) المصدر نفسه ، ص 85 .

صورة فينا ، مركز صور تجذب الصور الحسنة وتنفّر أو تبعد التجارب التيسية . ولكن هذه الصورة في مبدئها ، ليست تماماً صورتنا ، إن لها جذوراً أعمق من ذكريتنا . وتشهد طفولتنا على طفولة الانسان ، على طفولة الكائن الذي لاسمه مجد الحياة .

ومن هنا ، إن الذكريات الشخصية ، الجلية والمكررة غالباً ، لن تُفسّر قطعاً بشكل كامل لماذا تتسم التأمّلات التي تُحوّلنا نحو طفولتنا بهذه الجاذبية ، بهذه القيمة الروحية . إن سبب هذه القيمة التي تقاوم تجارب الحياة هو أن الطفولة يبقى فينا مبدأ حياة عميقة ، حياة تتفق دوماً مع امكانيات البدء من جديد . كل ما يبدأ فينا في جو من نقاوة البدء هو جنون الحياة . والإغموذج المثالي الأكبر للحياة البادئة يبب لكل بدء النشاط النسائي الذي يُقرّ به يونغ عند كل إغموذج مثالي .

كإغموذج النار المثالي ، والماء ، والضوء ، فالطفولة التي هي ماء ، التي هي نار ، التي تغدو ضوءاً تؤدي الى فيض من النماذج المثالية الاساسية . في تأملاتنا الشعرية نحو الطفولة ، كل النماذج المثالية التي تربط الانسان بالعالم ، التي تضمن تناسقاً شاعرياً بين الانسان والكون ، كل هذه النماذج المثالية يعاد إحيائها بشكل أو بآخر .

نطلب من قارئنا ألا يرفض دون أيما تحليل مفهوم التناسق الشعري للنماذج المثالية . نودّ برغبة كبيرة أن نبرهن أن الشعر هو قوة تركيبية Force de synthèse للوجود الانساني ! إن النماذج المثالية هي بمنظورنا مخزونات محاسن تساعدنا على الايمان بالعالم ، على حبّ العالم ، على خلق العالم . وكم من حياة حقيقية يعيش الفلاسفة الذين يتكلمون عن الانفتاح على العالم ، لو أنهم قرأوا الشعراء ! فكل إغموذج مثالي هو انفتاح على العالم ، دعوة الى العالم . ومن كل انفتاح تنطلق تأملات انطلاقية . كما تعيدنا التأملات نحو الطفولة الى فضائل التأملات الشاردة الاولى . ماء الطفل ، نار الطفل ، أشجار الطفل ، أزهار الطفل الربيعية . . . كم من مبادئ حقيقية لاجراء تحليل للعالم !

وإذا كان ينبغي أن يكون لكلمة « تحليل » analyse معنى عندما نتكلم عن الطفولة ، يجب أن نقول أن تحليل الطفولة بقصائد شعرية هو أفضل من تحليلها بذكريات ، وكذلك تحليلها بواسطة التأملات الشاردة هو أفضل من تحليلها بالوقائع . هناك معنى ، كما نعتقد ، للتحليل الشعري للانسان . علماء النفس لا يعرفون كل شيء . وللشعراء أضواء أخرى على الانسان .

إذا تأملنا الطفل الذي كنّاه ، متجاوزين قصة العائلة ، ومنطقة الندم والاحباطات ، وبعد تشنيتنا لكل سرابات الحنان ، عندها نصل الى طفولة مغفلة ، مقر

الحياة القح ، الحياة الأولى ، الحياة الانسانية الأولى . وهذه الحياة هي فينا ، فلترد ذلك مرة أخرى ، تبقي فينا . تفكير معين يعيدنا إليها . ويقتصر عمل الذكرى على فتح باب التفكير أو التأمل . النموذج المثالي هو هنا ، ثابت ، غير متحرك تحت الذاكرة ، غير متحرك تحت التأملات . ثم تستعيد جميع النماذج المثالية الكبرى للقوى الأبوية والأمومية عملها ونشاطها عندما نعيد إحياء قوة النموذج الطفولة المثالي عن طريق التأمل . الأب موجود هنا ، هو أيضاً ، غير متحرك . الأم موجودة هنا ، هي أيضاً ، غير متحركة . والاثنان يفلتان من الزمن . والاثنان يعيشان معنا في زمن آخر . كل شيء يتغير : نار الماضي هو غير نار اليوم . وكل ما يستقبل الطفولة له فصيلة أصلية . وتبقى النماذج المثالية دوماً أصول صور قوية .

ويكتسب التحليل بواسطة النماذج المثالية المأخوذة كمصادر صور شاعرية ، يكتسب انسجاماً كبيراً ؛ لأن النماذج المثالية توجد غالباً قواها . وتحت حكم هذه النماذج تغدو الطفولة خالية من العقد . في تأملاته يحقق الطفل وحدة الشعر .

وترابطاً مع ما قلناه للتو ، إذا أجرينا تحليلاً - نفسانياً بمساعدة قصائد شعرية ، إذا أخذنا قصيدة شعرية كوسيلة تحليل لقياس صداها على مختلف مستويات العمق ، سننتج أحياناً بإعادة تنشيط التأملات المألوفة ، الذكريات المنسية . فمع صورة ليست لنا ، مع صورة فريدة جداً أحياناً ، نحن مدعوون للحلم بعمق . لقد أمسك الشاعر ببيت القصيد . انفعالاته تثير انفعالاتنا ، وحماسه يهيجنا . وكذلك ليس هناك أي قاسم مشترك بين « الآباء الذين يتم سردهم بقصص » وآبائنا - لا شيء مشترك سوى في السردات الكبيرة لشاعر ، أي في أعماق النموذج المثالي . هكذا تُفرسُ القراءة بتأملات وتغدو حواراً مع مفقودينا .

إن الطفولة المحلومة والمتأمل ، المتأمل في جو المودة نفسها للتأملات المنعزلة ، تنعم بتناغم قصيدة فلسفية . إن الفيلسوف الذي يؤمن حيزاً للتأملات في « التفكير الفلسفي » يعرف ، من خلال تأمله للطفولة ، كوجيتو يخرج من الظل ، ويحتفظ بحد غامض من الظل ، كوجيتو « الظل » ربما . وهذا الكوجيتو لا يتحول مباشرة الى يقين ككوجيتو الاساتذة - فضوؤه هو بصيص نور لا يعرف أصله . الوجود هنا ليس مضموناً البتة . وبالفعل ، لماذا نوجد طالما أننا نحلم ؟ أين تبدأ الحياة ، في الحياة التي لا نحلم أو في الحياة التي نحلم ؟ أين كانت المرة الأولى ؟ يتساءل الحالم . ففي الذكرى كل شيء هو واضح - ولكن في التأملات الشاردة التي تتعلق بالذكرى ؟ يبدو أن هذه التأملات تَبْ على ما لا تُسرُّ أغوارهُ .

تتكوّن الطفولة جزءاً جزءاً في زمن ماضٍ غير محدد ، رزمة غير منتظمة تشابك فيها بداءات غامضة . إن الـ « مباشرة » Tout de suite هي وظيفة زمنية للفكر الواضح ، للحياة التي تسير على مستوى واحد . عندما نتأمل في التأملات الشاردة للنزول حتى ضمائم الاغودج المثالي ، يجب أن « نَعْمَقُها » ، عبارة كان بعض الحيميائيين يستعملونها وتفيدنا هنا .

هكذا ، عندما يُنظرُ الى الطفولة المتأمله من زاوية قيمها كنهاج مثالية ، وعندما تتم موضعتها في كوزموس (الفضاء الخارجي) النهاج المثالية الكبرى التي هي في ا أساس الروح الانسانية ، عندها ، تغدو الطفولة المتأمله أكبر من مجموع ذكرياتنا . لفهم تعلقنا بالعالم ، يجب أن نضيف لكل اغودج مثالي طفولة ، طفولتنا . يمكن أن نحب الماء ، أن نحب النار ، أن نحب الشجرة دون أن نضع في هذه الأشياء حباً ، صداقة تنبع من طفولتنا . نجبها من أيام الطفولة . كل جمالات العالم هذه ، عندما نجبها الآن في غنوة الشعراء ، نجبها في طفولة مسترّدة ، في طفولة محرّكة من جديد انطلاقاً من هذه الطفولة الكامنة في كل واحد منا .

هكذا تكفي كلمة شاعر ، تكفي صورة جديدة ولكنها اغودج مثالي صحيح ، حتى تستعيد عوالم الطفولة . دون طفولة ، ليس هناك كونية صحيحة . دون غنوة كونية ، ليس هناك شعر . يوقظ الشاعر فينا كونية الطفولة .

سنعرض فيما بعد صوراً حيث يبعث فينا الشعراء حسب تعبير « مينكوسكي » ، « رنيناً » ، ونبين النهاج المثالية للطفولة والكونية Cosmicité .

وذلك لأن الواقع الفينومينولوجي الحاسم هو هنا : الطفولة ، من حيث قيمتها كأغودج مثالي ، هي سهلة أو قابلة الاتصال . ليس هناك روح لا تولي اهتمامها لقيمة طويلة . فعندما نذكر ميزة معينة ، مهما كانت فريدة ، هي توقظ فينا اغودج الطفولة المثالي شريطة أن تحمّل دلالة بدائية الطفولة . الطفولة ، وهي مجمل تفاهات الكائن الانساني ، لها دلالة فينومينولوجية خاصة ، دلالة فينومينولوجية صافية لأنها تقع تحت علامة التعجب والدهشة . بفضل الشاعر ، غدونا الموضوع الانقى والأبسط لفعل تعجب s'émerveiller .

وكم إسم علم يأتي ليخرج ، ليحطم ، لينقص عيش طفل العزلات المغفل ! وفي الذاكرة نفسها ، تعود أوجه عديدة لثمننا من استرداد ذكريات تلك الساعات حيث كنا وحدنا ، وحدنا فعلاً ، في عمق السأم الناتج عن كوننا وحيدين ، أحراراً أيضاً بأن نفكر في العالم ، أحراراً بأن نرى الشمس التي تغيب ، الدخان الذي يتصاعد من السطح ،

كل هذه الظواهر الكبيرة التي لا نراها عندما لا نكون وحيدين .

الدخان الذي يتصاعد من السطح ! . . خط مشترك بين القرية والسما . .
في الذكريات ، إنها دوماً زرقاء ، بطيئة وخفيفة . لماذا ؟ .

عندما نكون أطفالاً ، فهم يريدوننا أشياء كثيرة حتى أننا نفقد المعنى العميق
للرؤيا . الرؤيا وعرض الرؤيا هما شيان واقعان في تضادٍ على المستوى الفينومينولوجي .
فكيف يدلّنا الراشدون على العالم الذي فقدوه .

إنهم يعرفون ، يعتقدون أنهم يعرفون ، يقولون أنهم يعرفون . . يبرهنون للطفل
ان الارض دائرية ، إنها تدور حول الشمس . أيها الطفل المسكين الحالم ، ماذا يجب ألا
تسمع ! واني تحمّر لتأملاتك الشاردة عندما تترك الصف لتصعد منحدر التلة ، تلتك .

أي كائن كوني هو هذا الطفل الحالم !

X

إن الاتفاق يكون عميقاً بين الكتابة الخفيفة التي تلد منها التأملات الشاردة والكتابة
البعيدة لطفلٍ حلم كثيراً . وبسبب كتابة الطفل المتأمل ، يكون لكتابة كل تأملات
شاردة ماضٍ . وتتشكل في هذا الاتفاق بالذات استمرارية الكينونة ، استمرارية
وجودية الكائن المتأمل . ونحن نعرف بالطبع تأملات شاردة تحضر نشاطنا ، تحرك
مشاريعنا . ولكنها بالضبط تميل الى القطيعة مع الماضي . إنها تغذي تمرداً . والحال إن
التمردات التي تبقى في ذكريات الطفولة لا تغذي التمردات الذكية في أيامنا هذه .
ووظيفة التحليل النفسي هي شفاء هذه التمردات . غير أن التأملات الكثيرة ليست
أبداً مضرّة . إنها تساعدنا حتى في كسب راحتنا ، تجعل راحتنا راحة حقيقية .

إذا استطعنا متابعة أبحاثنا عن التأملات الطبيعية ، عن التأملات المريحة ، فهي
يجب أن تتكوّن ضمن نظرية مكتملة للتحليل النفسي . إن التحليل النفسي يدرس
حياة أحداث . سنحاول معرفة الحياة بدون أحداث ، حياة لا تدخل حياة الآخرين في
دوامه . إنها حياة الآخرين التي « تجلب الأحداث في حياتنا » . بالقياس الى هذه الحياة
المتعلقة بسلامها ، الى هذه الحياة بلا أحداث ، كل هذه الاحداث يمكن أن تكون
« صدمات » ، شراسبات مذكرة تعكّر السلام الطبيعي لنفسنا anima ، للكائن المؤنث
الذي لا يحلّله العيش إلا بتأملاته الشاردة .

إن تخفيف ومحو الصفة الصّدمية عن بعض الذكريات وهذه هي المهمة الحميدة

التي يأخذها التحليل النفسي على عاتقه ، يعني تلويب هذه الرسوبات النفسية المشكلة حول حديث فريد . ولكننا لا نُلَوِّبُ مادة معينة في العدم . لتلويب الرسوبات النفسية ، تقدم لنا التأملات الشاردة مياهها الهادئة ، المياه الغامضة التي ترقُد في قعر كل حياة . الماء ، الماء دوماً تأتي لتطمئنتنا . في جميع الأحوال يجب على التأملات الشاردة أن تجد مادة إطمئنان .

إذا كان الليل وكوابيسه يتعلقان بالتحليل النفسي ، فإن التأملات الشاردة في الساعات الجميلة المطمئنة ، ليست بحاجة كي تكون حميدة إيجابياً إلا لأن تكون مقادة بحس اطمئنان . إنها الوظيفة بالذات لفنومينولوجيا التأملات الشاردة ان تضاعف فائدة التأملات بفضل حس تأملي . ولم يبقَ على علم شاعرية التأملات الشاردة إلا أن يحدد فوائد تأملات بقي الحالم في حس الاطمئنان .

هنا ، في تأملات نحو الطفولة ، يدعونا الشاعر الى راحة واعية . فهو يأخذ على عاتقه ان ينقل لنا القدرة المطمئنة التي تتحلَّى بها التأملات الشاردة . ولكن ، مرة أخرى ، لهذه الراحة مادة (جوهر) كأبة مطمئنة . بدون مادة الكأبة هذه ، تكون الراحة فارغة . تغدو راحة اللاشيء .

ويُفسَّر ذلك بالقول ان ما يدفعنا نحو تأملات الطفولة هو نوع من الحنان الى الحنان . وشاعر المياه الشاحبة وغير المتحركة ، جورج رودنباخ Rodenbach ، يعرف هذا الحنان المضاعف . كما يبدو أن ما يثير ندمه في طفولته ، ليس الفرح انما التعاسة المطمئنة ، التعاسة بدون سبب التي تميز الطفل المنعزل . والحياة تزعجنا كثيراً بسبب من هذه الكأبة الجذرية . والشاعر رودنباخ ، إذا استطاع توحيد عبقرته الشعرية فإنه يفضل هذه الكأبة الطفولية . يعتقد بعض القراء ان الشعر الكثيب هو رتيب ، ولكن إذا أعادت لنا تأملاتنا حساسيتنا للاشياء والفوارق الصغيرة المنسية ، فإن أشعار رودنباخ تعلمنا من جديد كيف نحلم بركة ، كيف نحلم بإخلاص . تأملات شاردة نحو الطفولة : الحنان الى الاخلاص ! .

هكذا فإن قصيدة « امرأة ساء مسقط الرأس » الرقم XIV ، تحرك في كل ما مقاطعها الكأبة الاولى :

نعومة الماضي الذي نتذكره
من خلال ضيائيات الزمن
وضيائيات الذاكرة

الرقعة في رؤية ذاتنا من جديد أطفالاً
في البيت المتيق ذي الأحجار السوداء ، السوداء . . .

الرقعة في استعادة وجهنا النحيل

وجه الطفل الذي يتأمل ويفكر وجبينه لاصق على الزجاج . هذا الشعر
الملتهب ، ذو الكلمات التي ترنُّ باحثة عن لمعان الأصوات والألوان ، هذا الشعر لن
يعجب طفلنا المتأمل ، ذا « الجبين اللاصق على الزجاج » . لم نعد نقرأ اليوم رودنباخ .
لكن طفولة موجودة هنا : الطفولة العاطلة عن العمل . الطفولة التي تعرف يسامها
نسيج الحياة المتحد . على مستوى التأملات الكثيرة ، في هذا النسيج بالذات يعرف
الحالم وجودية الحياة المطمئنة . فمع الشاعر إذن نعود الى شواطئ الطفولة البعيدة عن
كل عاطفة .

في القصيدة نفسها يكتب رودنباخ (ص 63) :

هل كنّا هذا الطفل ؟

وأبي طفولة صامتة ، حزينة

لا تضحك أبداً

وصفحة (64) :

طفل حنون جداً ، كان يشعر بحزنه

طفل لا يلعب أبداً ، طفل هاديء جداً

طفل أصاب روحه الشمال

آه ! هذا الطفل النبيل ، هذا الطفل النقي الذي كنا

والذي نتذكره

طوال الحياة . . .

وهكذا بكل بساطة يضعنا الشاعر أمام « ذكرى حالة » . في قصيدة بلا لون ، لا
أحداث ، نتعرف على حالات ، سبق لنا أن عرفناها ؛ ألا توجد لحظات « شال » في
كل طفولة مضطربة ؛ في كل طفولة سعيدة ؟

إن هذه الساعات بدون زمن هي فينا . والتأملات الشاردة تعيدها لنا ملائمة ،
مرحة . إنها إنسانية ببساطة لكن بنبل . كل كلمات قصائد رودنباخ هي حقيقية وإذا
حلّمنا بقصيدة معينة ، سنقرُّ بعد حين بأن هذه الكلمات ليست سطحية ، إنها تدعونا

الى إعياء الذكرى . لأنه فينا ، بين كل طفولتنا ، يوجد هذه الطفولة : الطفولة التعيسة الكثيرة ، طفولة كانت مطبوعة منذ قدمها برصانة وبيل البعد الانساني . قصاصو الذكريات لا يقصونها إلا نادرا . وكيف يكون باستطاعتهم أن يجعلونا نسكن « حالة » عن طريق سردهم لاحداث ؟ المطلوب شاعر يكشف لنا عن هذه القيم الكينونية . وفي جميع الأحوال ، ستكتسب التأملات الشاردة نحو الطفولة الراحة إذا ما تعمقت في أغوارها على طريق تأملات شاعر .

فينا ، فينا أيضاً ، دوماً فينا ، الطفولة هي حالة نفسية أو حالة روحية .

XI

نسترجع هذه الحالة النفسية في تأملاتنا ، تأتي لتساعدنا على إراحة كينونتنا . إنها حقاً الطفولة دون اضطراباتنا . يمكن ، بدون شك ، للمرء أن يتذكر أنه كان طفلاً صعباً . لكن أفعال الغضب الآتية من هذا الماضي البعيد لا تحمي وتحرك غضب اليوم . وعلى المستوى النفسي ، إن الاحداث العدائية هي مجردة من سلاحها . لا تملك التأملات الحقيقية ان تكون جارحة ؛ فالتأمل نحو الطفولة ، الأكثر عذوبة بين كل تأملاتنا ، يمنحنا السلام . ففي اطروحة حديثة ، درس أندريه سولني « ذهنية الطفولة » في عمل « مدام غيون ⁽¹⁾ » . وإنه لمن الطبيعي أن تظهر الطفولة بالنسبة لروح دينية ، كالبراءة المجسدة . فإن عبادة الطفل الألهي تحمي الروح التي تصلي في جو من البراءة الأولية . لكن كلمة براءة أولية تكتسب بسهولة فائقة قيمها . ينبغي إجراء دراسات معنوية أكثر دقة لتوطيد القيم النفسانية (السيكلوجية) . إنها هذه الدراسات المعنوية التي يجب ان تساعدنا في إعادة بنيان وخاصة في تطبيق ذهنية الطفولة في حياتنا المعقدة . في هذا « التطبيق » ، يجب أن يصبح حقاً الطفل الذي فينا ذاتاً حياة حب ، ذاتاً لاعالنا النسكية ، لاعالنا الجيدة . بفضل « ذهنية الطفولة » تسترجع مدام غيون الطيبة الطبيعية ، الطيبة البسيطة ، دون أيما سجال . وهذه الفائدة أو الناحية الايجابية كانت كبيرة الى درجة أنه ، بنظر مدام غيون ، يجب أن تتدخل النعمة ، نعمة تأتي من الطفل يسوع . تكتسب مدام غيون : « كنت ، كما قلت ، في حالة طفولة : عندما كان يجب أن أتكلم أو أكتب ، لم يكن هناك شيء أكبر مني ؛ كان يبدو لي أنني مليئة بالله ؛ مع أنه لا يوجد أصغر وأضعف مني ؛ لأنني كنت كطفل صغير . لم يرد سيدنا فقط أن أحل حالته الطفولية على نحو كان يسحر الذين كانوا قادرين على ذلك ؛ لقد أراد أن أكرم بعبادة خارجية طفولته الألوهية . ولقد أوحى لهذا الآخر الذي تحدثت عنه ليرسل

(1) أندريه سولني ، « ذهنية الطفولة في حياة وشعر مدام غيون » ، اطروحة مطبوعة .

لي طفل يسوع من شمع ذي جمال فتان ؛ وكنت لاحظ أنني كلما كنت أنظر إليه ، كلما طُبِعَتْ فيّ تهيؤاتي الطفولية . لن يصلق أحد كم عانيت من الألم كي تستعيد نفسي حالتها الطفولية ؛ فاتزاني كان يضيّع وكان يبدو لي أنني أنا الذي خلقتُ لنفسي هذه الحالة . وحين كنت أفكر ، كانت هذه الحالة تُتَزَعُ مني وكنت أدخل في حزن لا يُحتمل ؛ ولكن ما إن كنت أترك نفسي (لعفويتها) ، كنت أحسُ بنفسي في الداخل طهارة ، براءة ، بساطة طفل وشيئاً ما ألوهياً⁽¹⁾ .

لقد فهمَ كيركيغارد Kierkegaard كم يكون الانسان كبيراً ميتافيزيقياً إذا كان الولد معلّمه في التأمل الذي يحمل العنوان : « زنبق الحقول وعصافير السماء » يقول : « ومن يعلمني قلب الطفل الطيب ! عندما تغطسُ الحاجة الخيالية أو الواقعية في المهوم والاحباط ، عندما تجعلنا عبوسين وتصرعنا ، عندها نحبُ أن نشعر بأثر الطفل المفيد ، أن ندخل في مدرسته ، وعندما ترتاح روحنا ، أن نسميه معلّمنا مع الشكر كله⁽²⁾ » . كم نحن بحاجة لدروس حياة تبدأ للتو ، لروح في أوج إزدهارها ، لذهنية تتفتح ! وفي آنس أيام الحياة ، ثأثينا الجراءة عندما نشعر أننا ركيزة طفل . في تأمله ، يصبو كيركيغارد الى القدر الابدي . ولكن في حياته المتواضعة التي لا تحمل يقين الايمان ، نكتسبُ صور كتابه الجميل فاعلية كبيرة . وللدخول في الذهنية نفسها للتأمل الكيركيغارد يوجب القول أن المهوم هي الداعمة . فإن الهم والمسؤولية اللذان يولدهما فينا الطفل يعطينا جرأة لا تقهر . إن ذهنية مدام غيون الطفولية تتلقى عند كيركيغارد دفقاً من الارادة .

XII

إن تصميم هذا الكتاب لا يسمح لنا بمتابعة أبحاث علماء الأساطير الذين برهنوا أهمية أساطير الطفولة في تاريخ الاديان . عندما ندرس ، بين الأعمال العديدة ، عمل كارل كيريني Kerényi ، سنرى أيّ بعدٍ كينوني واسع يمكن أن يَرتَسَم في طفولة مؤلّفة⁽³⁾ . بحسب كيريني ، الطفل في الميتولوجيا هو مثال واضح للميتولوجيم (وحدة اسطورية) . لكي نفهم جيداً قيمة وعمل هذه الوحدة الأسطورية ، دخول هذا الكائن

(1) مدام غيون ، «œuvres» ، جزء II ، ص 267 (عن سولنيه ، سبق ذكره ، ص 74) .

(2) س . كيركيغارد ، زنبق الحقول وعصافير السماء ، ترجمة فرنسية من ج . هـ . تيسو ، ألكان ، 1935 ، ص 97 .

(3) انظر . بصورة خاصة كتاب كيريني المكتوب بالاشتراك مع يونغ ، « مقدمة في جوهر علم الاساطير » ، ترجمة فرنسية ، بافو .

في الميتولوجيا ، يجب توقيف مجرى السيرة الذاتية ، إبراز أهمية الطفل على نحو يجعل حالة الطفولة تهيمن بشكل دائم على الحياة ، على نحو يجعل حالة الطفولة لها أبعاداً للحياة . في مقالة جميلة من مجلة «Critique» (أيار 1959) ، يشير هيني روسو الذي درس عمل كيريني بخطوط جليّة الى انعزال الطفل الالوهي . يمكن أن تكون الجريمة الإنسانية في أساس هذا الانعزال : الولد متروك ، وكذلك مهته مرمي بين الأمواج ، مخطوف بعيداً عن الناس . لكن هذه المأساة هي بالكاد معاشة في الأساطير الخرافية وهذه الأخيرة لا تذكر ذلك إلا للإشارة الى استقلالية الطفل الفاتن الذي لا ينبغي أن يتبع صيرورة إنسانية . إن الوحدة الاسطورية التي يكونها الطفل تعبر بحسب كيريني وطبقاً لما يقوله هرفي روسو عن « الحالة المنعزلة للطفل اليتيم أساساً ولكن رغم كل شيء انه في بيته ، في هذا العالم الأصلي وهو محبوب من الآلهة » (سبق ذكره ، ص 439) .

يُتيم في عائلة البشر وع محبوب في عائلة الآلهة ، هما قطبا الوحدة الاسطورية . يلزمنا توتر تأملاتي كبير كي نعيش من جديد على المستوى الإنساني كل القدرة الخلقية (الموجودة في هذه التأملات) ، ليس ثمة تأملات حيث كنا أنما ولو قليلاً وحيث كنا نوجّه آمالنا نحو كائنات مُثَلّنة ، آلهة آمالنا نفسها ؟

ولكن عندما كنا نحلم بعائلة الآلهة كنا نحلم في الواقع بسيرات ذاتية . تدعونا الوحدة الطفولية لتأملات أكبر . ولتأملاتنا الخاصة ، يقوى شعورنا بميتولوجيم الطفولات المؤهّلة في هذا الانتساب للكون الأول . ففي كل أساطير الطفولات المؤهّلة ، يولي العالم اهتمامه بالطفل . والطفل الاله هو ابن العالم . والعالم يغدو شاباً أمام هذا الطفل الذي يمثل ولادة مستمرة . بتعبير آخر الكون الشاب هو طفولة معجّلة .

من منطلقنا نحن كحالمين ، كل هذه الطفولات المؤهّلة هي إثبات نشاط الأنموذج المثالي الذي يعيش في عمق الروح الإنسانية . وهناك تلازم بين الأنموذج المثالي الذي هو الطفل والوحدة الاسطورية المؤهّلة . ولولا الطفل المعطى كأنموذج مثالي فإننا نتلقى الامثال العديدة التي تقدمها الميتولوجيا كوقائع تاريخية عادية . كما قلنا ذلك سابقاً وبرغم قراءتنا لأعمال علماء الميتولوجيا ، لن نصنف نحن أبداً الوثائق التي يقدمونها لنا . فمجرد واقع ان هذه الوثائق هي عديدة ، يثبت ان مسألة طفولة الالهوية قد طُرحت . إن هذا المؤشر على استمرارية الطفولة ، استمرارية حيّة في التأملات الشاردة . ففي كل حالم يعيش طفل ، طفل عظّمته التأملات الشاردة ، بُنيت . إن هذه التأملات تنزعه من التاريخ ، تضعه خارج الزمن ، تجعله غريباً عن الزمن .

وفي كل حال ، عندما نمسك فينا بعمق طفولة ، نقرأ بإرادة التزام أقوى كل ما

يتعلق من قريب أو من بعيد بأنموذج الطفولة المثالي وبالوحدة الاسطورية الطفولية . ويتراءى لنا أننا نساهم باستعادة قوة الاحلام المتقارض . يجب بدون شك أن نكتب الموضوعية التي هي شرف عالم الآثار لكن هذه الموضوعية المكتسبة لا تلغي فوائد معقدة . وكيف لا ندرس بإعجاب ، حينما نرى خرافات أزمنة الحياة تنبثق من أعماق الماضي .

XIII

لكننا لا نشير إلى هذه الحالات النفسية الكبيرة للذهنية الدينية إلا لتعيين بعد بحثي حيث الطفل يظهر كمثال حياة . نحن لا نستكشف الأفق الديني . نريد أن نبقي على اتصال بالوثائق السيكلوجية التي نستطيع عيشها شخصياً من جديد ، في تأملاتنا الشاردة المألوفة والمتواضعة .

غير أن هذه التأملات المألوفة التي وضعناها تحت تناغم الكتابة المهيمن ، تعرف تغيرات: تبدل صفتها . ويبدو ان التأملات الكثيرة ليست سوى بداية تأملات . لكنها تأملات معزّية إلى درجة أننا نتحرك تحت وطأة الاحساس بسعادة الحلم . وهاكم مفارقة جديدة نجدها في كتاب فرانز هيلينز Hellenz الكبير : وثائق سرية . يقول لنا الشاعر وهو يكتب ذكريات طفولته ، الأهمية الحيوية لفريضة الكتابة⁽¹⁾ . في الكتابة البطيئة ، ذكريات الطفولة تتمدد ، تنتشق . إن سلام حياة الطفولة يكافئ الكاتب . فرانز هيلينز يعرف أن ذكريات الطفولة ليست أقاصيص⁽²⁾ . الأقاصيص هي غالباً عوارض تمجّب المادة (أو الجوهر) . إنها أزهار ذابلة . ولكن عندما تتغذى بالخرافة تبقى القوة النباتية للطفولة فينا طوال الحياة . وهنا يكمن سرّ نباتويتنا العميقة . كتب فرانز هيلينز : « ليست الطفولة شيئاً يموت فينا وينحل ما أن تنهي دورتها . إنها ليست ذكرى . إنها الكنز الأكثر حياة . وهي تستمر بإغنائنا رغباً عنا . . . وويل لمن لا يقدر أن يتذكر طفولته ، ان يدركها من جديد في داخله ، كمجسد في جسده الخاص ، كدم جديد في الدم القديم : فهو يموت منذ أن تركه»⁽³⁾ .

(1) يقول آدم ميكيفيتش Michewiez من منفاه في باريس : « عندما أكتب ، أشعر وكأنني في ليتوانيا » . الكتابة يصدق هي استعادة الشباب ، استعادة بسقط الرأس .

(2) يقول فرنز هيلينز (نفس المصدر ، ص 167) : « إن التاريخ الإنساني ، تاريخ الشعوب ، هو مصنوع بنفس القدر من خرافات وحقائق ولا نبالغ قطعاً إذا أكدنا أن الخرافة هي حقيقة عليا . أقول الخرافة وليس الأقصوصة : الأقصوصة تجزّء ، الخرافة تبنى » . وكل كائن إنساني هو شاهد عندما يتذكر طفولته ، طفولته الخرافية . كل طفولة هي خرافية شريطة أن نحرك الذاكرة .

(3) فرانز هيلينز ، سبق ذكره ، ص 146 .

ويستشهد هيلينز بهولدرلين : « لا تطردوا الانسان باكراً جداً من الكوخ الذي ترعرت فيه طفولته » . أليست موجهة صلاة هودرلين هذه الى المحلل النفسي ، هذا القاضي الذي يعتقد أن واجبه طرد الانسان من مخزن الذكريات حيث يلجأ للبكاء عندما كان طفلاً ؟ البيت المولدي - الضائع ، المهدم ، المدكوك - يبقى المكان الأساسي لتأملاتنا نحو الطفولة . ملاجئ الماضي تستقبل وتحمي تأملاتنا .

إن الذكريات المحمية على نحو جيد تلد من جديد كشعاعات كينونية أكثر منها كرسوم جامدة . ويوح لنا فرانز هيلينز قائلاً : « ذاكرتي هشاشة ، انس بسرعة حدودها ، خطبها ، نغمها فقط يروح في » . إني لاحظ جيداً أشياءها المحسوسة ، إنما لا أملك أن أنسى الجو العام ، الذي هو تناغم الأشياء والكائنات⁽¹⁾ » . فرانز هيلينز يتذكر هنا كشاعر .

وأي معنى أيضاً تأخذ نباتية الطفولة الصلبة على مرّ عصور الحياة ! بعد مقابلة لغوركي في إيطاليا ، ترجم هيلينز هذه الكلمات انطباعه : « وجدت نفسي أمام رجل كان يلخص ويوضح بفرادة ، وب نظرة واحدة من عينيه الثابتين ، مفهوماً كنت قد بنيت له عن العمر المتقدم المحتاج والمتجدد بطراوة طفولة لم تفتأ تتصاعد فيه دون علمه »⁽²⁾ .

طفولة لا تكف عن النمو ، هذه هي الدينامية التي تحرك تأملات شاعر عندما يعيشنا طفولة ، عندما يقترح علينا أن نعيش من جديد طفولتنا .

إذا ماتبعنا الشاعر ، إذا ما عمقنا تأملاتنا نحو الطفولة ، نجذر بعمق أكبر شجرة قَدَرنا . وتبقى مطروحة مشكلة معرفة أين هي الجذور الحقيقية لقدر الانسان . ولكن إلى جانب الانسان الحقيقي ، أين هي الجذور الحقيقية لقدر الانسان . ولكن الى جانب الانسان الحقيقي ، القادر الى حد ما على تقويم خط قدره ، وبرغم تصادم الأزمات ، واضطرابات العقد ، يوجد في كل منا « قَدَرُ تأملات شاردة » ، قدر يسير بفضل أفكارنا أماننا وتكتمل صورته المادية في التأملات الشاردة . ثم ليس الانسان في التأملات الشاردة أصديق ما يكون مع ذاته ؟ وإذا كانت أفكارنا تغذي أفعالنا ، فإننا نعيد دوماً من التأمل في أقدم أفكارنا الآتية من جو الطفولة . توصل فرانز هيلينز الى هذا الاكتشاف : « أشعر بارتياح كبير أعود من سفر طويل وقد أحزرت هذا اليقين : إن طفولة الانسان تطرح مشكلة حياته كلها ؛ وعلى العمر الراشد أن يجد حلها . لقد مشيت

(1) فرانز هيلينز ، سبق ذكره ، ص 151 .

(2) سبق ذكره ، ص 161 .

ثلاثين عاماً حاملاً هذا اللغز ، دون أن أوليه فكرة واحدة ، واعرّف اليوم أن الطفولة قالت في السابق كل ما يجب أن يقال ووضعتني على الطريق .

« لقد مرّت علي الانتكاسات ، والأحزان والاحباطات ، ولكنها على كل حال لم تؤذني أو ترمني في السأم⁽¹⁾ » .

إن الصور المرئية هي واضحة تمام الوضوح وتكوّن بشكل طبيعي لوحات تلخص الحياة ، حتى أنها تنعم بامتياز بسهولة استدعائها في ذكريات الطفولة .

إن الذي يود الدخول في منطقة الطفولة المبهمة ، في الطفولة التي ليس لها اسم ولا تاريخ ، ستساعده عودة الذكريات الكبرى الغامضة ، كذكريات روائع الماضي . الروائع ! أول شاهد على انتماجنا مع العالم . وذكريات روائع الماضي هذه ، نجدها حين نقفل أعيننا . ولقد أقفلناها في السابق كي نتذوّق طعم أعماقها . أقفلنا أعيننا ، إذن حلمنا قليلاً مباشرةً . وإذا ما حلمنا جيداً ، إذا ما حلمنا ببساطة في سياق تأملات شاردة مطمئنة ، سنسترد هذه الذكريات . ففي الماضي وفي الحاضر ، الرائحة المحبوبة هي مركز علاقة حميمة . وهناك ذكريات مغلصة لهذه الحميمة والألفة . وسيقدم لنا الشعراء شهوداً على هذه الروائع الطفولية ، على هذه الروائع التي تطبع فصول الطفولة .

كان يقول كاتب كبير انتزع باكراً من عالم الشعر الفرنسي : طفولتي هي باقية روائع⁽²⁾ .

وفي كتاب آخر يسرد مغامرة وقعت بعيداً عن مسقط الرأس ، يضع شادورن كل ذاكرة الأيام القديمة تحت إشارة الروائع : « أيام طفولتنا التي تبدو لنا اضطراباتنا نفسها مصدر غبطة والتي يطيب عطرها فصلنا المتأخر⁽³⁾ » . فعندما تشمّ الذاكرة ، جميع الروائع تكون طيبة . يعرف الخالمون الكبار كيف يتنفسون الماضي ، كميلوش الذي يتحدث عن السحر الغامض للأيام المظلمة : « الرائحة المطحلبة والنعمانة هي نفسها في كل البلدان وغالباً في حجّاتي المنعزلة إلى الأماكن المقدسة للذكرى والحنان كنت أكتفي بإقفال عيني في أحد البيوت القديمة حتى أتذكر للحال منزل أجدادي الداغوكيين الفاتم واعيش هكذا ، لفترة وجيزة كل غبطة وتعماسة طفولة معتادة على الرائحة الناعمة

(1) رانز هيلينز ، سبق ذكره ، ص 173 .

Louis Chadourne , «L'inquiète adolescence», p. 32 .

(2)

Louis Chadourne , «Le livre de Chanaan», p. 42

(3)

التي يملأها شتاء وغسق الأماكن القديمة»⁽¹⁾ . إن غرف البيت المفقودة ، الأروقة ، القبو والمهربي هي ماو لروائع غلصة ، لروائع يعرف الحالم انه يملكها هو وحده :

تُحَلِّدُ طفولتنا عطراً تخملياً⁽²⁾

وأى دهشة إذن عندما تصلنا خلال قراءة معينة ، رائحة فريدة ، عندما تُسْتَرَدُّ في ذاكرة الأزمنة الضائعة . إن فصلاً بكامله ، فصلاً « شخصياً » يكمن في هذه الرائحة الفريدة . مثل :

. . . رائحة برنس مسكين مُبِلَّل
بك انت يا خريف

ويضيف لويس شادورن :

ومن لا يتذكر

- أوه ! يا أخاه

شجرة ، بيتاً أو طفولة⁽³⁾

لأن البرنس الذي بلَّله الخريف يعطي كل هذا ، يعطي علماً بأكمله . البرنس المبلَّل ، وكل طفولتنا التشرينية ، وكل الجراءة التي كانت تميزنا عندما كنا تلامذة صغاراً ، كل هذا يولد من جديد في ذاكرتنا . فالرائحة كانت بقيت في الكلمة . بروست Proust كان بحاجة لحلوى المادلين كي يتذكر . ولكن كلمة غير متظرة تلد لوحدها نفس القوة . وكيم نسترد من ذكريات عندما يقول لنا الشعراء طفولتهم ! وهاكم ربيع شادورن الذي يحتل أريج برعم :

في أريج البراعم المر والللاج⁽⁴⁾

فلنبحث قليلاً وكل واحد منا يجد في ذاكرته رائحة برعم ربيع . بالنسبة لي ، كان أريج الربيع في برعم الحور. آو ! أيها الحالمون الشبان ، أمعسوا بين أصابعكم برعم الحور الملتغص بالخير وتذوقوا هذه العجينة العذبة والمرّة ، فتحصلون على ذكريات لكل الحياة⁽⁵⁾ .

O.W. Milosz, «L'amoureuse initiation», Paris, Grasset, p. 17.

(1)

Yves Cosson, «Une croix de par Dieu», 1958.

(2)

Louis Chadourne, «Accords», p. 31.

(3)

Louis Chadourne, «Accords», p. 36.

(4)

(5) (الين بوسكي Premier testament ، ص 47) كتب :

وكم من الذكريات ؟ كم من الذكريات .

هكذا فإن الرائحة في أول انتشارها هي جنرٌ للعالم ، حقيقة طفولية . عندما يدخلنا الشعراء في مجال الروائح المغنى عليها ، يأتوننا بأشعار ذات بساطة كبيرة جداً . أميليان كيرهواس تقول في سان كادو :

صمغ عطري
صمغ الايام الماضية
آه من جنة الطفولة

إن الصمغ الذي يأتي من الشجرة يحمل في طياته رائحة كداح حديقة ، جنة صيفياتنا .
وتقول كلود - ان بوزومبر في قصيدة عنوانها « طفولة » ، و بنفس البساطة :

أريجٌ للدروب الضيقة
المقبوذة بالتنوع
ترقص في طفولتي⁽¹⁾

وأحياناً نحن أمام التقاء فريد من الروائح . من أعماق ذاكرتنا فارقة رائحية تصل بنا فرادتنا الى درجة أننا نهمل ان كنا نحلم أو نتذكر ، مثل هذا الكنز من الذكريات الحميمية : « كان التنوع يرمي علينا نفسه بيننا توكبنا برودة الطحلب بتنغيمه موسيقية رقيقة »⁽²⁾ . إن رائحة التنوع هي وحدها مركبٌ من الحرارة والبرودة . وتقودها هنا عذوبة الطحلب الرطبة . ولقد عيش هذا اللقاء ، عيش في بعد الحياة الذي ينتمي لزمن آخر . ليس المطلوب منا إجراء هذه التجربة من جديد . يجب أن نحلم كثيراً لايجاد جو الطفولة الذي يؤمن الاتزان بين نار التنوع ورائحة الساقية . وعلى كل حال نحن نشعر تماماً أن الكاتب الذي يأتينا بهذا التركيب يتنشق ماضيه . فالذكرى والتأملات الشاردة هما في الاتحاد وثنى متكامل .

في كتابه : Muses d'aujourd'hui ، الذي يحمل عنواناً ثانوياً : محاولة فيزيولوجيا شعرية ، يعطي جان غورمون أهمية كبرى « للصور العطرية ، الأكثر دقة ، الأقل قابلية للترجمة بين جميع الصور »⁽³⁾ . ويستشهد بهذا البيت لماري دوغي :
Dauguet :

= وتم عطراً منزلاً جداً
فتر لي كل شيء

C.A. Bozombres, «Tutoyer l'arc-en-ciel», éd. Cahiers de Rochefort, p. 24.

Jacques de Bourbon - Buset, «Le silence et la joie», p. 110.

Jean de Gourmont, «Muses d'aujourd'hui», p. 94

(1)

(2)

(3)

تناغم الشمشاد المر والقرنفل المعطر مسكاً

إتحاد هاتين الرائحتين ينتمي للماضي . وإن الخليط يحصل في الذاكرة .
والاحاسيس الحاضرة هي عبيد اشياؤها المحسوسة . ألا يعيد لنا الشمشاد والقرنفل ، في
الذكرى البعيدة ، حديقة قديمة جداً ؟

يرى جان دوغورمون في هذا تطبيقاً لصيغة الاحاسيس المترامنة التي جمعها ويسان
Huysmans . لكن الشاعر ، عندما يضع رائحتين في علبة بيت من الشعر⁽¹⁾ ، يجعلهما
تحدثان لمدة غير محددة . ويقول هنري بوسكو انه كان يتنفس من « رائحة الورد
والمالح » . إنها رائحة البرد المنعش نفسها⁽²⁾ .

علم متلاش بكامله تحفظه الرائحة . كتبت لوسمي دولاري - ماردريس
Delarue-Mardrus : « كانت رائحة بلدي تفاعه » . ولها أيضاً هذا البيت الذي
يستشهد به غالباً دون ذكر المرجع⁽³⁾ :
ومن شفي من طفولته

في حياة أسفار ، والأكثر من ذلك أسفار عجيبة من الأزمنة البعيدة ، ترن أيضاً
هذه الصرخة :
آه ! لن أشفي أبداً من بلدي

فكلما بعدنا عن مسقط رأسنا ، كلما عانينا من عذاب روائحه . في قصة مغامرات
في جزر الانتيل البعيدة تتلقى إحدى شخصيات شادورن رسالة من الخادمة العجوز التي
تدير مزرعتها في البريغور Perigord (منطقة في فرنسا) . رسالة « تنبض بالنعومة
التواضعة ، تفوح منها رائحة هري الشعير ، رائحة بيت المون ، كل هذه الاشياء التي
كانت في حواسي وقلبي »⁽⁴⁾ .. تأتي كل هذه الروائح معاً في توفيقية ذكريات الطفولة
حيث كانت الخادمة العجوز هي المربية . شعير ومون ، الناشف والربط ، القبو ومخزن
الغلال ، كل هذا يتجمع ليقدّم للمني رائحة البيت الكلية .

(1) لا أنعم بالقدسية الشاعرية الضرورية لفتح « مظلة القصيدة » ، ما كان يحق لغاليري فعله . عندما كان عمره
عشرين سنة . أنظر . هنري موندور ، الفترات الأولى من صداقة ، (أندريه جيد وغاليري) ، ص 15 .

(2) Henri Bosco, «Bargabot», p. 130.

(3) عن جان دو غورمون ، سبق ذكره ، ص 75 .

(4) Louis Chadourne, «Terre de Chanaan», p. 155.

يعرف هنري بوسكو هذه التركيبات التي لا يمكن هلمها : « لقد ترعرعت في رائحة الأرض والقمح والنبذ الجديد . وما زال يعتريني عندما أفكر بذلك بخار من الفرح والشباب⁽¹⁾ » . وبوسكو يعطي الفارقة الحاسمة : بخار فرح يصعد من الذاكرة . والذكريات هي البخور المحجوز في الماضي . قال كاتب منسي : « لأن الروائع ، كالانغام الموسيقية ، هي من التسميات النادرة لجوهر الذاكرة » . وقد أضاف بين هلالين جورج دو موربي الذي كان يبرع في ممارسة السخرية من نفسه : « هاكم جملة ذات رقة أعجوبية - أتمنى أن تعني شيئاً⁽²⁾ » . غير أن فعل « عني » هولشيء قليل عندما تكون المسألة هي إعطاء الجرح الحلمي للذكريات . فالطفولة المتعلقة بذكرياتها العطرة تشم عطراً . وفي كوابيس الليل وليس في التأملات الشاردة تضطرب الروح تحت تأثير روائح جهنم ، بالكبريت والفطران اللذين يشتعلان في هذا الجهنم البرازي حيث كان يتألم أوغست سترينديبرغ . فالبيت الذي ولدنا فيه ، بعيداً في جميع الأحوال عن أن يكون سجنًا . والذاكرة هي غلصة لعطور الماضي . تقول قصيدة لليون - بول فارغ Fargue هذا الانخلاص للروائع :

انظر . قصيدة الأزمنة تتسل وتغني . . .
أوه ، حديقة الماضي ، قنديل السهر المعطر . . .⁽³⁾

فكل رائحة طفولة هي قنديل في غرفة الذكريات . يقول لنا جان بوديات Bourdeillette هذه الصلاة :

يا سيد الروائع والأشياء

سيدنا

لماذا ماتت قبلي

هذه الرقيقات الخائئات⁽⁴⁾

وبما أن الشاعر يريد من كل قلبه إبقاء الروائع في إخلاصها :

والحتك تنام في قلبي حتى النهاية

مقعد الطفولة الدابل

عندما نكتشف بقراءتنا للشعراء أن طفولة بكاملها تستدعيها ذكرى عطر منعزل ،
عندما نفهم أن الرائحة في طفولة ، في حياة ، هي تفصيل هائل . وهذا اللاشيء

Henri Bosco, Antonin, p. 14

(1)

George du Maurier, «Peter Ibbeston», p. 18.

(2)

Léon-Paul Fargue, «Poème», 1912, p. 76.

(3)

Jean Bourdeillette, «Reliques des songes», Paris, Seghers, 1958, p. 65.

(4)

المضاف الى الكل يشغل كينونة الحالم نفسها . هذا اللاشيء (أو الشيء الصغير جداً) يجعله يعيش التأملات المعقّمة : بتعاطف كامل ، نقرأ الشاعر الذي يعبر عن هذا التعظيم الطولي الموجود في صورة (في كل صورة) . عندما قرأت هذا البيت لادمون فاندركامن :

طفولتي تبدأ من رغيف خبز الحنطة هذا

اجتاحت رائحة خبز ساخن بيت شبابي . وعادت على طاولي فطيرة اللبن والبيض ورغيف الخبز . وتلازم اعيادُ هذا الخبز المنزلي . كان الناس في جزل للاحتفال بالخبز الساخن . وديكان على ذات السيخ يُطهيان أمام الموقدة القرمزية .

وشمس مزبلة جداً تُشوى في زرقة الساء

في أيام السعادة ، العالم يؤكل . وعندما تعود إلى الروائح الكبرى التي كانت تحضر الاعياد ، يبدو لي ، كبودليري ، انني « أكلُ ذكريات » . وتأتي الرغبة فجأة في تجميع كل أرغفة الخبز الساخنة عند الشعراء . وكم يساعدني هؤلاء الشعراء في إعطاء الروائح الكبرى للذكرى ، الروائح الكبرى للعيد المستعاد ، الروائح الكبرى للحياة نستعيدّها من جديد مع الاقرار بالجميل للحظات السعيدة الأولى .

الفصل الرابع

« كوجيتو » الحالم

I

إن حلم الليل ليس لنا . إنه ليس ملكنا . إنه بنظرنا خاطف ، أكثر الخاطفين مدعاة للحيرة : فهو يخطف كينونتنا . الليالي ، الليالي ليس لها تاريخ . فهي لا ترتبط ببعضها البعض . وعندما نكون قد عشنا طويلاً ، عندما نكون قد عشنا عشرين ألف ليلة ، لا نعود نعرف في أية ليلة قديمة ، قديمة جداً ، حَلِمْنَا . فالليل ، ليس له مستقبل . بدون شك ، هناك ليالٍ أقل سوداوية حيث لا يزال يعيش بها كائننا النهاري بما يسمح له باستغلال ذكرياته . يتفحص المحلل النفسي انصاف الليالي هذه . في أنصاف الليالي هذه ، ما تزال كينونتنا هنا تجر وراءها مأساً إنسانية ، كل ثقل الحيات العنيسة . ولكن قبلاً ، تحت هذه الحياة الفاسدة ، يفتح وادٍ سحيق من اللا - كينونة حيث تُبتلع الأحلام الليلية . في أحلام مطلقة كهذه ، نعود الى حالة ما قبل - ذاتية . نصبح غير قابلين للادراك لانفسنا . لاننا نعطي أجزاء من أنفسنا لأي كان ، لأي شيء كان ، يشتت الحلم الليالي كائننا على أشباح كينونات شاذة ، لم تعد حتى ظلالاً لنا . الكلمات : أشباح وظلال هي كلمات قوية جداً . فهي لا تزال ملتصقة جداً بحقائق . إنها تمنعنا من الذهاب حتى طرف نحو الكينونة ، حتى ظلمة كينونتنا التي تذوب في الليل . إن حساسية الشاعر الميتافيزيقية تساعدنا على التقرب من أوديتنا السحيقة الليلية . يقول بول فاليري : « أعتقد ان الأحلام تتشكل من نائم آخر وكأنها أثناء الليل تخطيء الغائب »⁽¹⁾ . إن التغيب عند كينونات تغيب ، هذا هو بالضبط الهروب

(1) Paul Valéry, «Eupalinos. L'âme et la danse. Dialogue de l'arbre», Paris, Gallimard, p. 199.

المطلق ، إحباط كل قوى الكينونة ، نشئت كل كينونات كائننا ، وهكذا نستغرق في الحلم المطلق .

ماذا نستطيع أن نسترجع من نكية كينونية كهذه ؟ هل ما زال يوجد مصادر حياة في عمق هذه اللاحياة ؟ وكم حلمٍ يجب أن نعرف ، بالعمق وليس سطحياً ، لتحديد دينامية التسويات !

وإذا كان الحلم ينزل الى عمق كبير في أودية الكينونة السحيقة ، فكيف نعتقد مع المحللين النفسانيين أنه يحتفظ دوماً ، في كل مرة ، بمعانٍ اجتماعية . ففي الحياة الليلية ، هناك ثمة أعماق حيث نطمُر أنفسنا ، حيث نرغب في التوقف عن العيش . في هذه الأعماق ، بشكل هيمي ، نلمس العدم ، عدلنا . هل هناك عدميات أخرى غير عدم كينونتنا ؟ كل تمحيات الليل تتجه نحو عدم كينونتنا هذا . حتى أنه يمكن القول أن الاحلام المطلقة تغرقنا في عالم اللاشيء .

وقبلاً ، نحيا من جديد عندما يمتلئ هذا اللاشيء ماءً . فننام أحسن وننقذ من المأساة الانطولوجية . وبغرقنا في مياه الشؤم العميق نكون في إتران كينوني مع عالمٍ يعيش بسلام . ولكن ان يكون الانسان في إتران مع عالمٍ ، هل هذا فعلاً كينونة ؟ ألم تَلُوب مياه النوم كينونتنا ؟ في جميع الأحوال نصبح كائنات بدون تاريخ عندما ندخل عالم الليل الذي ليس له تاريخ . عندما نرقد في مياه النوم العميق ، نعيش أحياناً دوامات ولكن أبداً تيارات . إنها أحلام مؤقتة ، أحلام مسكن ، وليست أحلاماً دائمة ، أحلام حياة . نسرُد الحلم عندما يأتي النهار ولكن كم نكون أضعنا من الاحلام ! والمحلل النفسي لا يدخل في هذه الأعماق . انه يعتقد أنه يستطيع تفسير الثغرات دن أن يتم بأن هذه الثقوب السوداء التي تقطع خط الاحلام المسرودة هي ربما علامة غريزة الموت التي تعمل في أعماق ظلاماتنا . وحده ، أحياناً ، يستطيع الشاعر أن يقدم لنا صورة عن هذا المسكن البعيد ، صدى المأساة الانطولوجية التي يعيشها النوم المحروم من ذاكرة ، عندما رَغِبْتُ ربما كينونتُنَّا باللاكينونة .

في اللاشيء أو في الماء تكمن الاحلام دون تاريخ ، أحلام لا تضيء إلا في منظور إبادة . فمن الطبيعي إذن أن لا يجد الحالم في أحلام كهذه ضماناً لوجوده . ولا تصلح أحلامٌ كهذه ، أحلام ليل قصوي ، لأن تكون تجارب تصلح بدورها لصياغة كوجيتو . الذات تفقد كينونتها ، إنها أحلام دون ذات .

من هو الفيلسوف الذي سيقدم لنا ميتافيزيقيا الليل ، ميتافيزيقيا الليل الانساني . إن جدليات الأسود والأبيض ، ال « لا » وال « نعم » ، الفوضى والنظام لا تكفي

لتأطير العدم الذي يعمل في أعماق نومنا . ما هي المسافة التي قطعت منذ شواطئ اللاشيء ، هذا اللاشيء الذي كنأه الى حين صرنا أحداً ، ولو باهتاً وضعيف الشخصية ، ذلك الذي سيجد كينونته ما بعد النوم ! آه ! كيف تتجراً روح على النوم . ولكن ألا تبقى ميتافيزيقيا الليل مجموعة رؤى محيطية ليس بمقدورها قطعاً استرداد الكوجيتو المفقود ، الكوجيتو الجذري المختلف عن كوجيتو الظل ؟

يجب أن نصبو إذن للاحلام ليلية تمتد على فترات قصيرة من النوم وذلك لكي تتمكن من إيجاد وثائق سيكولوجيا ذاتية . عندما نكون قد قدرنا بشكل أفضل الحسارات الانتيكية Ontiques للاحلام القصوية ، سنكون أكثر حذراً في التحديدات الانطولوجية للحلم الليلي . فمثلاً ، وبينما الموضوع هو موضوع أحلام يمكن سردها ، ما إن نخرج من إطار الليل ، في قصة ، هل من أحد يستطيع أن يقول لنا من هو الكائن الحقيقي الجاذب ؟ هل هو حقاً نحن ؟ وحتى لو نستطيع سرد الحلم من جديد ، استرجاعه في صبرورته الغريبة ، أليس برهاناً على الكائن المفقود ، كائن يضيع ، كائن يهرب من كائننا ؟ .

ويتساءل فيلسوف التأمل ؟ هل أستطيع حقاً الانتقال من الحلم الليلي الى وجود الذات الحاملة ، كما ينتقل الفيلسوف الذي يرى الاشياء بوضوح من الفكرة - من فكرة معينة - الى وجود كينونته المفكرة⁽¹⁾ ؟ .

بتعبير آخر ، تبعاً لعادات اللغة الفلسفية ، لا يبدو لنا أننا نستطيع التكلم عن كوجيتو صحيح بالنسبة لحالم حلم ليلي . وإنه لمن الصعب طبعاً أن نرسم الحدود التي تفصل مجالي الروح Psyché الليلية عن الروح النهارية ، ولكن هذه الحدود موجودة . ثمة مركزاً كينونة فينا ، لكن المركز الليلي هو مركز تركز غامض . إنه ليس « ذاتاً » .

هل يُلج التحقيق السيكانالتي حتى ما قبل الذات ؟ وإذا ما ولج هذه المنطقة ، هل بمقدوره إيجاد عناصر تفسير لا يوضح مآسي الشخصية ؟ هاكم مشكلة ما تزال بالنسبة لنا مطروحة . يبدو لنا أن التعاسات الانسانية لا تلج الى هذا العمق ؛ تعاسات الانسان تبقى « سطحية » . إن الليالي العميقة تعيدنا الى توازن الحياة المستقرة .

(1) فإن القواعد اللغوية في الليل ليست كالقواعد اللغوية في النهار . في حلم الليل إن وظيفة « المجهول » هي غير موجودة ، لا يوجد صور حلمية مجهولة أو صور ما ، فكل التمثيل هي وصفية . والفيلسوف الذي يعتقد أنه يستطيع إدخال الحلم في الفكر يعاني كثيراً ، إذا ما بقي في عالم الحلم ، من الانتقال ، كما يفعل بسهولة في تأملاته الشاردة الجلية ، من المجهول Quelconque الى المعلوم Quelqu'un .

وقبلاً ، عندما نفكر بلروس التحليل النفسي ، نشعرُ جيداً أننا نعادُ الى المنطقة السطحية ، الى المنطقة المجتمعية . فنجد أنفسنا أمام مارقة غريبة . وحين يعرض المريض التقلبات الغريبة لحلمه ، حين يشير الى الصفة غير المنتظرة لبعض أحداث حياته الليلية ، ها هو المحلل النفسي ، المسلح بثقافته الواسعة ، يقول له : « أنا أعرف هذا ، أفهم هذا ، كنت أنتظر هذا . إنك رجل كالآخرين . وليس لديك رغم كل غرابة حلمك امتياز وجود فردي » .

وهكذا فإنه تقع على المحلل النفسي مسؤولية إعلان كوجيتو الحالم قائلاً : « إنه يحلم في الليل ، إذن هو موجود في الليل . إنه يحلم ككل الناس ، إذن هو موجود ككل الناس » .

« إنه يعتقد أنه ذاته ، أثناء الليل وهو أي كان » . أي شيء كان ؟ أو ربما - نكبة الكائن الانساني - أي شيء كان ؟ أي شيء كان ؟ دفعة من الدم الساخن ، هرمون إضافي فقد الحكمة العضوية .

أي شيء آت من أي وقت؟ حليب ما شحيح جداً في رضاعات الماضي .

فتبدو المادة النفسانية التي يتفحصها المحلل النفسي كمجموعة حوادث . وتبقى هذه المادة متأثرة أيضاً بأحلام الماضي . وعلى غمط الكوجيتو ، يجب أن يقول المحلل النفسي الفيلسوف : « أنا أحلم ، إذن أنا مادة حاملة » . فتكون الأحلام هكذا ما يتجذر أكثر عمقاً في المادة الحاملة . فالافكار ، يمكن أن نعارضها وتالياً أن نمحوها . لكن الأحلام ؟ أحلام المادة الحاملة ؟

إذن - فلنسأل من جديد - أين يجب وضع الـ « أنا » في المادة الحاملة ؟ ففي هذه المادة الـ « أنا » تلذّب ، تضع . . . إنها تستعد لمساندة العوارض المنقرضة . في الحلم الليلي ، يتلثم كوجيتو الحالم .

إن الحلم الليلي لا يساعدنا حتى على صياغة لا - كوجيتو من شأنه إعطاء معنى لارادة النوم عندنا . ويجب على ميتافيزيقيا الليل أن تضمن تكافل هذا اللا - كوجيتو مع خسارات كينونية .

بالاجمال إن المحلل النفسي يفكر كثيراً . ولا يحلم ما يكفي . فهو بإرادته أن يشرح لنا ما يجري في أعماق كينونتنا بواسطة الرسويات التي تركها حياة النهار على السطح ، يطمس فيها معنى الهاوية . ومن يساعدنا على النزول في كهوفنا ؟ ومن سوف يساعدنا على استرجاع كينونتنا الثانية ، على التعرف عليها ، على معرفتها ، هذه

الكنينة الثانية التي ، من ليلة الى ليلة ، تضمن لنا وجودنا . هذا المرويص الذي لا يسير على طرقات الحياة بل ينزل ، دوماً ينزل باحثاً عن المآوي العريقة في القدم .

إن الحلم الليلي ، في أعماقه ، هو معجزة انطولوجية . ماذا يمكن أن تكون كينونة حالم يعتقد ، في أعماق ليله ، أنه يعيش أيضاً ، أنه ما زال كائن أشباه الأحياء ؟ وكـم يخطئ . حول كينونته من يفقد من كينونته . وقبلأ ، في الحياة الجلية ، إن فاعل فعل « أخطأ » ، صعب الثبوت . أليس في الحلم الليلي ثمة ليال حيث يخطئ الحالم الهاوية ؟ هل ينزل في ذاته ؟ هل يوجد ما بعد ذاته ؟ .

نعم ، على عتبة ميتافيزيقيا الليل ، كل شيء هو سؤال . قبل أن نذهب بعيداً ، يجب علينا أن ندرس الغواصات في « الأقل - كينونة » وفي مجال يسهل درسه أكثر من حلم الروح الليلية .

سوف نفكر الآن بهذه المسألة وندرس ببساطة كوجيتو التأملات الشاردة وليس كوجيتو الحلم الليلي .

II

إذا أفلتت منّا « الذات » التي تحلمُ الحلم الليلي ، إذا كانت مُدرّكة موضوعياً على نحو أفضل من قِبَل الذين يميلون تكوينها عن طريق تحليلهم القصص التي قصها عليهم الحالم ، فإن الكيفيتومولوجي لا يستطيع أن يعمل انطلاقاً من وثائق الأحلام الليلية . يجب أن يترك دراسة الحلم الليلي للمحلل النفسي واللاتروبولوجي أيضاً الذي سوف يقارن الحلم الليلي مع الأساطير . وسوف تُبرّر كل هذه الدراسات الانسان الشاب ، الانسان المغفل ، غير القابل للتحويل والذي يسميه منظورنا كيفيتومولوجيين : الانسان دون ذات .

انطلاقاً من هنا فإنّ نيس بدرسنا الحلم الليلي نستطيع تبيان محاولات الفردنة التي يجرّكها الانسان المتيقظ ، الانسان الذي توقظه أفكاره ، الانسان الذي يدعوه تخيُّله الى التزام الدقة .

هكذا ولأننا نريد الوصول الى القوى الشاعرية في الحياة النفسية الانسانية ، فالأفضل بالنسبة لنا هو تركيز كل أبحاثنا على التأملات الشاردة البسيطة ، محاولين إبراز خاصية هذه التأملات .

وها هو بالنسبة لنا الفرق الجذري بين الحلم الليلي والتأملات ، فرق يتعلق بمجال

الفينومينولوجيا : فبينما حالم الحلم الليلي هو ظل فَقَدْ أَنَا son moi ، فحالم التأملات ، إذا كان فيلسوفاً قليلاً ، يستطيع في مركز أَنَا الحاملة أن يصيغ كوجيتو . وبتعبير آخر ان التأملات هي نشاط حلمي ما يزال فيه بصيص من الوعي . إن حالم التأملات الشاردة هو حاضر في تأملاته . فحتى عندما تعطي التأملات انطباع الهروب خارج الواقع ، خارج الزمن والمكان ، فإن حالم التأملات الشاردة يعرف انه هو الذي يتغيّب - هو بلحمه ودمه الذي يصير « فكراً » ، شبح الماضي والسفر .

ويمكن أن يعترض علينا معترض فيقول أن هناك تشكيلة من الحالات الوسطية التي تبدأ بالتأملات القليلة الواضحة وتنتهي بمسح تأملات . ومن خلال هذه المنطقة الغامضة ، تقودنا التصورات الخادعة بسرعة من النهار الى الليل ، من الروبصة الى النوم . ولكن هل من الضروري أن نترك التأملات لنقع في الحلم ؟ هل هناك حقاً أحلام تكمل التأملات ؟ إذا حصل أن سيطرت الروبصة على حالم التأملات الشاردة . فإن تأملاته ستتنسّل ، ستضيع في رمال النوم ، كالسواقي في الصحراء . المكان طليق لحلم جديد ، لحلم له ، ككل الأحلام الليلية ، بداية وعرة . من التأملات الى الحلم ، تخطئ النائم حدوداً . والحلم هو جديد الى درجة أن قصاصيه لا يوحون إلا نادراً بتأملات سابقة .

ولكن لن نجد في مملكة الوقائع الجواب على الاعتراض المتعلق بالاستمرارية بين الحلم والتأملات . ستكون مبادئ الفينومينولوجيا من أولى مراجعتنا . على المستوى الفينومينولوجي ، أي إذا انطلقنا من أن التحليل الفينومينولوجي هو مرتبط مبدئياً بكل سيرورة وعيٍ لشيء ما ، يجب أن نردد أن كل وعي يفرق في الظلام ، ينقص ، ينام ، لم يعد قط وعياً .

إن تأملات التنويم هي وقائع . والذات التي تخضع لها تركبت مملكة القيم السيكلوجية . فلنا الحق إذن في إهمال التأملات التي تهبط المنحدر السيء وفي حصر أبحاثنا بالتأملات التي نحفظها في وعي لذاتنا .

ستلد التأملات الشاردة بشكل طبيعي ضمن سيرورة وعي دون توتر ، ضمن كوجيتو سهل ، مقدمة يقينيات كينونية أمام صورة تثير الاعجاب - صورة تثير إعجابنا لأننا خلقناها للتو ، دون أية مسؤولية ، في حرية التأملات المطلق . إن الوعي الذي يتخيّل يأخذ موضوعه (الصورة التي يتخيّلها) في فورية مطلقة . في مقالة جميلة نشرتها مجلة ميدسين دو فرانس (الطب في فرنسا) يستخدم جان دولاي عبارة بسيكوتروب (علاج عقاقيري نفسي) للتعبير عن مجمل المواد الكيميائية ، ذات الأصل الطبيعي أو

الاصطناعي والتي تتمتع بانتحاء سيكولوجي ، أي القادرة على تغيير النشاط العقلي . . . بفضل تطورات علم النفس - الصيدلي يملك العياديون اليوم تنوعاً هائلاً من المخدرات السيكونتروبية التي تسمح بتغيير السلوك السيكولوجي باتجاهات مختلفة ويخلق حالة استراحة ، حالة نشاط ، حالة حلم أو هذيان⁽¹⁾ . ولكن إذا كانت المادة المختارة بشكل جيد تحدد أو تنتج حالات نفسية معينة (سيكونتروبيات) فلأن هذه الحالات هي موجودة فعلاً . وعالم النفس الدقيق يستطيع أن يستخدم صوراً مطابقة لهذه الحالات النفسية . وذلك لأن هناك صوراً سيكونتروبية تنشط النفسية عند الانسان وتجذبها حسب حركة متتابعة . تضع الصورة السيكونتروبية خط نظام صغيراً في الماء النفسي . الماء النفسي ، هو حالة الروح العاطلة (عن العمل) ، الكينونة الناقصة للحالم دون صور . ويأتي حينذاك علم الصيدلة ليغذي هذه النفسية الكامنة .

أمام نجاح كهذا لا يمكن للحالم بالفعالية ان يبقى بلا انفعال . المادة الكيميائية تقدم الصورة . ولكن ألا يقدم لنا كل فوائد المادة من يعطينا الصورة ، الصورة وحدها ؟ إن إخفاء الانفعال حسب تعاليم السيكولوجيا ليس بعيداً عن خلق السبب . إن كينونة حالم التأملات تتكون بالصور التي يثيرها . توقظنا الصورة من فتورها وتأخذ بقلتنا سياق كوجيتو . وإذا ما أضفنا تقوياً نرى أنفسنا أمام تأملات إيجابية ، تأملات تنتج ، تأملات ، مهما كان ضعيفاً ما تنتج ، يمكن أن تسمى تأملات شاعرية . فالتأملات ، سواء في نتائجها أم في مُنتجها ، يمكن أن تتلقى المعنى الاشتقاقي *sens étymologique* لكلمة بويتيك *Poétique* (شاعرية أو علم الشاعرية) . فالتأملات تُجمّع من الكينونة حول الحالم . فتعطيه أوهام كينونة أكثر مما هو . وهكذا يُرسم نتوء على هذا « الأقل - كينونية » الذي هو الحالة الممددة التي تُشكّل عليها التأملات - نتوء يعرف الشاعر نفخة حتى يصير « أكثر - كينونية » . إن دراسة التأملات الشاردة الفلسفية تدعونا إلى فوارق انطولوجية⁽²⁾ .

وهذه الانطولوجيا هي سهلة لأنها انطولوجيا العيشة الهنية - العيشة الهنية التي توافق كائن الحالم الذي يعرف كيف يحلم بها . ليس هناك عيشة هنية دون تأملات شاردة . ولا تأملات شاردة دون عيشة هنية . وقبل ، بالتأملات الشاردة نكتشف أن الكائن هو منفعة بذاته . ويقول فيلسوف : الكائن هو قيمة .

(1) جان دولاي ، عشر سنوات من السيكو - صيدلية في مجال الامراض العصبية ، *apud* ميدسين دو فرائس ، باريس ، أوليفيه بيرين ، ص 19 .

(2) أني أُنشئ إلى العقائير ذات الاسماء الجميلة . كان في مجال الطب جل جملة جداً منذ مئتي سنة فقط . عندما كان الطبيب يعرف كيف « يرمي العربة في الطباع » ، كان يفهم المريض انه سيتم تنشيطه .

هل يجب أن نمنع من هذا التوصيف الموجز للتأملات الشاردة بعبارة سعادة ، بلزينة ان السعادة هي سيكولوجيا حالة تافهة ، فقيرة ، سخيفة - بذريعة أيضاً ان كلمة سعادة وحدها تقضي على كل تحليل ، تغرق النفسية الانسانية في الابتذال ؟ يقدم لنا الشعراء - سنذكر بعضهم بعد قليل - فوارق nuances سعادة كونية ، فوارق عديدة ومتنوعة جداً الى درجة تجعلنا نعتبر أن التأملات تبدأ مع الفارقة la nuance . وهكذا يتلقى حالم التأملات انطباع « التمييزية » Originalité . ومع الفارقة ، ندرك ان الحالم يعرف الكوجيتو عند نشأته .

الكوجيتو الذي يفكر يمكن أن يتيه ، يتنظر ، يختار - وكوجيتو التأملات يتعلق مباشرة بموضوعه ، بصورته . إن المسافة بين الذات التي تتخيل والصورة المتخيلة هي الاقصى بين كل المسافات . تعيش التأملات الشاردة من فائدتها الأولى . إن ذات التأملات هي مندهشة لتلقي الصورة ، متعجبة ، مسحورة ، متيقظة . الحالمون الكبار هم معلمو الحس المتلألئ . إن نوعاً من الكوجيتو المتعدد يتجدد في عالم القصيدة المغلق . يجب بالطبع أن نحصل على قوى وعي conscienciellles أخرى للسيطرة على مجمل القصيدة . ولكن قبلاً ، نجد في بريق صورة لمعاناً . وكم من التأملات المنكئة rêveries pointillées تأتي لتنفذ الحالة الحاملة ! نوعان من التأملات يصلحان كلاهما : أن ننسب في التابع السعيد للصور أو أن نعيش في مركز صورة مع إحساسنا بإشعاعها . ونضمن آنذاك كوجيتو في نفس الحالم الذي يعيش في وسط صورة مشعة .

III

وفجأة تتمركز صورة في وسط كينونتنا المتخيلة . تلتقطنا ، تُبَيِّننا . تنفث فينا كينونة . فيجتأح الكوجيتو شيء محسوس من هذا العالم ، شيء يمثل العالم بمفرده . وهذا الشيء الصغير المتخيل هو حدٌ لا ذع يخرق الحالم ، يثير فيه تأملاً حقيقياً . فكينونته هي في آن كينونة الصورة وكينونة الانتساب الى الصورة التي تدهش . نتقدم لنا الصورة مثلاً عن تعجبنا . تتطابق العدادات registres الحسية . تتكامل مع بعضها . ففي التأملات الشاردة التي نحلم بشيء محسوس ، تغدو كينونتنا الحاملة متعددة الميول والصلاحيات . زهرة ، فاكهة ، شيء محسوس بسيط ومألوف ، كل هذه الاشياء تأتي فجأة لتطلب منا ان نفكر بها ، أن نحلم بقرها ، أن نساعدنا على الارتقاء الى صف رفيق الانسان . لا نستطيع دون مساعدة الشعراء أن نجد « المفعول به » لكوجيتو الحالم . وليست كل الاشياء المحسوسة في هذا العالم قادرة أن تكون مواضيعاً لتأملات شاعرية . ولكن ما ان يختار شاعر شبيه المحسوس (موضوعه) ، هذا الشيء نفسه يغير

كينونته . إنه يرتقي الى الدرجة الشاعرية .

أي فرحة إذن في التوقف عن كل كلمة ينطق بها الشاعر ، في الحلم معه ، في تصديق ما يقوله ، في العيش في العالم الذي يقدمه لنا ، واضعين هذا العالم تحت علامة الشيء المحسوس ، فاكهة من هذا العالم (مثلاً) ، زهرة من هذا العالم !

IV

بداية حياة ، بداية حلم ، يقترح علينا بيار ألبير - بيرو أن نعيش سعادة آدم :
« أحسُّ أن العالم يدخل فيَّ كما الفواكهة التي أكلها ، نعم حقاً ، إني أتغذى من العالم⁽¹⁾ » .

كل فاكهة نأكلها بشراة وتلذذ ، كل فاكهة معظمة شاعرياً ، هي نوع من العالم السعيد . والحالم عندما يحلم جيداً يعرف انه حالم أشياء من هذا العالم ، الأشياء الأقرب التي يقدمها له العالم .

تعيش الفواكهة والأزهار قبلاً في كينونة الحالم . وكان يعرف ذلك فرانسيس جامس : « لا أستطيع أن أتلقى إحساساً إلا إذا رافقته صورة زهرة أو ثمرة⁽²⁾ » .

بفضل ثمرة فاكهة ، كل كينونة الحالم تتوسع . بفضل زهرة ، كل كينونة الحالم تتمدد . نعم وأي إراحة للكينونة في بيت الشعر وحده هذا لادمون فاندركامن :
احزر زهرة ، يا لها من تسليّة رائعة⁽³⁾

إن الزهرة المولودة إذن في التأمّلات الشاعرية هي كينونة الحالم نفسها ، كينونته المزهرة . فالحديقة الشاعرية تهيم على كل حدائق الأرض . لن نستطيع قطع هذه القرنفلة في أي حديقة من حدائق العالم ، قرنفلة آن ماري باكر Anne-Marie de : BACKERY

ترك لي كل ما يلزم للعيش
قرنفلاته السوداء وعسله في دمي⁽⁴⁾

يجعل المحلل النفساني من هذين البيتين من الشعر بيتين شيطانيين . ولكن هل باستطاعته أن يقول لنا عطر زهرة الشاعر الهائل ، هذا العطر الذي يطبع كل الحياة ؟

(1) Pierre Albert-Birot, «Mémoires d'Adam», p. 126

(2) Francis Jammes, «Le roman du lièvre», notes ajoutées, p. 271.

(3) Edmond Vander cammen, «L'étoile du berger», p. 15.

(4) Anne-Marie de Backer, «Les étoiles de Novembre», p. 16.

وهذا العسل - الكائن العفيف - المدموج بعطر السواد الذي تحفظه القرنفلات ، من يقول لنا كيف يستطيع هذا العسل إبقاء الحالم قيد الحياة ؟ عندما نقرا بكل تعاطف قصائد كهذه ، نشعرُ بثمة إتحاد بين ماضيين : ماضي ما كان وماضي ما كان يجب أن يكون :

إن الذكريات الناقصة هي أتعس مما يجب
إنها تحكي دون توقف كي تخرع الحياة .

هكذا فصور تأملات الشاعر تحفر الحياة ، توسع أعماقها . فلنقطف أيضاً هذه الزهرة من الحديقة النفسية :

زهرة القوانيا الفضية تُنتزع بتلأمها في أعماق الخرافات⁽¹⁾
إلى أي عمق من الواقع النفسي تهبط سوريلية النساء !

أزهار وفواكهة ، مجالات العالم ، لكي نحلمها ، يجب أن نقولها وأن نقولها جيداً . حالم الأشياء المحسوسة لا يجد إلا لهجات الحواس المؤقت والعابر . وأي دعم يتلقاه عندما يقول له الشاعر : رأيت جيداً ، إذن لك الحق في أن تحلم . بعد سماعه صوت الشاعر هذا ، يَدْخُلُ في جوقة « الاحتفال » . ويتم ارتقاء الكائنات المحتفل بها إلى كرامة جديدة في الوجود . فالنسمع ريلك « يحتفل » بتفاحة :

تجراؤا وقولوا ماذا تسمونه تفاحة .
هذه النعومة التي تتكثف في البداية
والتي تُثار مع المذاق
كي تصل إلى الجلاء ، إلى التيقظ ، إلى الشفافية
تصير شيئاً من هنا ، يعني في آن
الشمس والقمر -⁽²⁾

لقد وجد المترجم نفسه أمام تكثيف هائل من الشعر ، مما اضطره ، في لغتنا التحليلية ، إلى تشتيته بعض الشيء . ولكن مراكز التكثيف بقيت . فالنعومة « التي تثار في المذاق » تُكثف نعومة العالم . وثمرة الفاكهة التي تمسكها في يدنا تضمن نضجها . فنضجها شفاف . نضج ، وقت موفّر في سبيل قضاء ساعة سعيدة . وأي وعود تحملها هذه الثمرة التي تجمع إشارتي السماء المشمسّة والأرض الصبورة . إن حديقة الشاعر هي

(1) أن ماري دو باكر ، المصدر نفسه ، ص 19 .

(2) ريلك ، سونيات لأورني ، 1 ، رقم XIII ، في قصائد رثاء ، لدوينو وسونيتات لأورني ، ترجمة فرنسية من أنجلوس ، لوبييه ، 1943 ، ص 167 .

حديقة فاتنة ، ماضٍ من الخرافات يفتح آلاف الطرقات أمام التأملات الشاردة .
جادات كونية تنسج انطلاقاً من الموضوع « المحتفل به » . فالتفاحة التي يحتفل بها الشاعر
هي مركز الكون (الفضاء الخارجي) ، الكون الذي يحلو العيش فيه ، حيث نضمن
أننا نعيش .

جميع ثمرات التفاحة هي شמוש شارقة

يقوله شاعر آخر « محتفلاً » بالتفاحة⁽¹⁾ .

في سونته أخرى لاورفي⁽²⁾ ، البرتقالة هي مركز العالم ، مركز الدينامية التي تنقل
حركات ، جنونات ، غزارات ، لأن الحكمة التي يقترحها علينا ريلك في هذه الحياة
هي : « ارقصوا البرتقالة » Tanz die Orange
ارقصوا البرتقالة . المنظر أسخن
ارموه بعيداً عنكم ، فلتشع نضجاً
في نسيات بلدها ! . .

إنها الفتيات اللواتي يجب أن « يرقصن البرتقالة » ، رشيقات كالعطور . العطور !
ذكريات الجو المولدي .

التفاحة ، البرتقالة ، هما ينظر ريلك ، كما يقول ذلك عن الورد ، « موضوعان لا
ينضبان »⁽³⁾ . « موضوع لا ينضب » ، هذه هي الإشارة التي تدل على الموضوع الذي
تخرجه تأملات الشاعر من مجاديتيه الموضوعية ! فالتأملات الشعرية هي دوماً جديدة أمام
الموضوع الذي تتعلق به . فمن تأملات لأخرى ، يتغير الموضوع ، يتجدد وهذا التبديل
هو تجديد الحالم . يقدم انجلوس Angellos نقداً موسعاً للسونته التي « تحتفل »
بالبرتقالة⁽⁴⁾ . فهو يرجعها الى الهام بول فاليري ، الروح والرقص (الراقصة هي
« الفعل المحض للتغيرات ») ؛ وكذلك تحت تأثير الصفحات التي كتبها أندريه جيد في
الغذاءات الارضية حول « دويرة الرمان » .

فرغم حد متطفل ، الرمان ، مثل التفاحة ، مثل البرتقالة ، كلها ثمرات
دائرية .

Alain Bosquet, «Premier Testament», p. 26.

(1)

(2) سونيتات I ، رقم XV ، ترجمة فرنسية من انجلوس ، ص 171 .

(3) سونيتات II ، رقم VI ، المصدر نفسه ، ص 205 .

(4) ريلك ، المصدر نفسه ، ص 266 .

فكلما كان جمال الثمرة دائرياً ، كلما تأكدت من قواها الانثوية . وأي لذة مضاعفة ، عندما نحلم كل هذه التأملات في إطار « النفس » ، في إطار الأنيا anima !
 مهما يكن من أمر ، عندما نقرأ أشعاراً كهذه ، نشعر بحالة « رمزية مفتوحة » .
 فعلم الشعارية الجامد لا يستطيع أن يلتقط سوى قيم جمالية بالية . فلنكن نحلم جيداً
 بهذه الاشعار ، يجب أن نخون الشعارات . وأمام الزهرة ، أمام الفاكهة ، يعيدنا
 الشاعر الى ولادة السعادة . وبالضبط ، ريلك يجد في كل هذا « سعادة الطفولة
 الابدية » :

هاك الازهار ، مخلصات الارض هذه
 من يحملها في الفة النوم وينام
 عميقاً مع الاشياء :- آه كم يعود خفيفاً ،
 مختلفاً أمام النهار المختلف ، أمام العمق المشترك⁽¹⁾

ويدون شك ، لكي يحصل هذا التبديل الكبير يجب حمل الازهار الى أحلامنا
 الليلية . لكن الشاعر يريدنا أن الازهار تنسق صوراً معّمة في التأملات الشاردة . ليس
 فقط صوراً حسية ، الواناً وعطوراً ، ولكن صوراً للإنسان ، رقة عاطفة ، حرارة
 ذكريات ، رغبات قربانية ، كل ما يمكن أن يزهر في روح انسانية .

أمام هذا الخصب من الفواكه التي تدعونا الى تذوق العالم ، أمام هذه العوالم -
 الفواكه التي تلتهمس تأملاتنا ، كيف لا نؤكد ان انسان التأملات الشاردة هو سعيد
 كونياً . يطابق كل صورة نوع من السعادة . لا نستطيع القول عن إنسان التأملات أنه
 « مرمي في العالم » . العالم كله استقبال له وهو بنفسه مبدأ استقبال . فإنسان التأملات
 يسبح في سعادة حلم العالم ، يسبح في العيشة الهنية لعالم سعيد . والحالم هو حُسْ
 مزدوج لعيشته الهنية وللعالم السعيد . وكوجيتو هذا الحالم ليس منقسماً في جدلية الذات
 والموضوع .

فالتلازم بين الحالم وعالمه هو تلازم قوي . وانه هذا العالم المعاش في التأملات
 الشاردة الذي يرد بالصورة الأكثر مباشرة الى كائن الانسان المنعزل . يملك الانسان
 المنعزل مباشرة العوالم التي يحلم بها . ولشك في عوالم التأملات يجب ألا نحلم ، يجب
 أن نخرج من التأملات الشاردة . إنسان التأملات وعالم التأملات هما أقرب ما يكون من
 بعضهما البعض ، إنها يلمسان بعضهما ، يدخلان في بعضهما . إنها على ذات مستوى

(1) سينوتات لاوري II ، رقم XIV ، المصدر نفسه ، ص 221 .

الكيثونة ، إذا توجب ربط كيثونة الانسان بكيثونة العالم ، يُعبر عن كوجيتو التأملات كما يلي : انا أحلم العالم ، إذا العالم موجود كما أحلمه .

هنا يظهر امتياز للتأملات الشاعرية . يبدو أنه عندما نحلمُ في عزلة كهذه ، لا يمكن أن نلمس إلا عالماً فريداً وغريباً عن أي حالم آخر . لكن العزلة ليست قوية الى هذه الدرجة ، والتأملات الأكثر عمقاً ، الأكثر خاصية هي غالباً قابلة للاتصال . وعلى الأقل هناك أنواع من الحالمين ، تزيد تأملاتهم قوة وصلابة ، وتعمق الكائن الذي يتلقاها . وهكذا يعلمنا الشعراء الكبار كيف نحلمُ . إنهم يغذوننا بالصور التي يفضلها نُكثفُ تأملاتنا المريحة ، تأملات الراحة والاطمئنان . إنهم يقدمون لنا صورهم السيكوتروبية التي بواسطتها نحرك حلمية متقطعة . إنه في هذه اللقاءات يعي علم شاعرية التأملات الشاردة مهياته : إقامة تعزيزات للعوالم المتخيلة ، تطوير جرأة التأملات البناءة ، تأكيد الذات الحاملة لضمير حالمٍ مطمئن ، تسقيع الحريات ، إيجاد الحقيقة في جميع نواحي اللغة الفوضوية ، فتح جميع سجون الكيثونة كي يحصل « الانساني » على كل الصيرورات . مهيات كثيرة وغالبا متناقضة بين ما يُكثف الكيثونة وما يعظمها .

V

بالطبع إن عالم شاعرية التأملات الشاردة الذي نحاول رسمه ليس أبداً عالم شاعرية الشعر . يجب أن يشتغل الشاعر وثنائ الحلم المتيقظ التي تقدمها لنا التأملات الشاردة - إن يشتغلها لفترة طويلة غالباً - كي تتلقى عظمة الشعر والاشعار . ولكن هذه الوثائق التي تشكل من التأملات هي المادة الانسب لأن تُهذب وتصبح أشعاراً .

وهذا هو بالنسبة لنا ، نحن الذين لسنا شعراء ، إحدى الطرقات التي توصلنا الى الشعر . فمادة تأملاتنا المائعة ، الشعراء يساعدوننا على تقنيها ، وعلى إيفائها في حركة لها قوانينها . فالشاعر يحفظ بوضوح بحس الحلم عنده كي يتمكن من السيطرة على مهمة كتابة تأملاته . إجراء عمل عظيم من مادة التأملات ، أن يكون الانسان ممثلاً أو شخصية من شخصيات تأملاته ، أي ارتقاء كيثوني هذا !

وأي تنوء هي الصورة الشاعرية في لغتنا ! إذا استطعنا التكلم بهذه اللغة الراقية ، إذا استطعنا الصعود مع الشاعر في عزلة الكائن المتكلم هذا الذي يعطي معنى جديداً لكلمات القبيلة ، نصير عندئذ في مملكة لا يدخل فيها الانسان الفاعل الذي يعتبر أن انسان التأملات « ليس إلا حالماً » وإن عالم التأملات ليس إلا حلياً .

وماذا تمهنا نحن ، نحن فلاسفة التأمل ، تكذبيات الانسان الذي يسترد بعد حلمه ، الاشياء المحسوسة والناس ! فالتأملات كانت حالة واقعية رغم اكتشاف طبيعتها الوهمية بعد ذلك . وأنا متأكد أنني كنت أنا الحالم . كنت هنا عندما كانت كل هذه الاشياء الجميلة حاضرة في تأملاتي . كانت هذه الأوهام جميلة ، إذن مفيدة . والتعبير الشعري الذي نكسبه في التأملات يزيد غناء اللغة . وبالطبع ، إذا حللنا الاوهام بواسطة المفاهيم ، تشتت عند أول صدمة . ولكن هل ما زالوا موجودين ، في العصر الذي نحن فيه ، أساتذة البلاغة هؤلاء الذين يمللون الاشعار مع الافكار ؟

في جميع الاحوال ، عندما يفتش عالم النفس قليلاً ، يجد تحت كل قصيدة شعرية تأملات شاردة . هل هي تأملات الشاعر ؟

لسنا متأكدين من ذلك ولكن حالما نحب قصيدة شعرية ، نروح نعطيها جذوراً حلمية ، وهكذا يغذي الشعر فينا تأملات لم نعرف أن نعبّر عنها .

يبقى أولاً وأخيراً أن التأملات هي سلام أولي . ثمة شعراء يعرفون ذلك . ثمة شعراء يقولونه لنا . بصنعها قصيدة شعرية تتحول التأملات من نيرفانا لتصبح سلاماً شاعرياً . كتب هنري بنرات في كتابه حول ستيفان جورج : « كل إبداع يأتي من نوع من النيرفانا النفسية⁽¹⁾ » . كثير من الشعراء يشعرون بتناسق قوى الانتاج الفكري عندهم بواسطة التأملات ، في حلمية يقظة ودون الوصول الى حالة النيرفانا . إن التأملات الشاردة هي هذه الحالة البسيطة حيث يستفي العمل المبدع من ذاته قناعاته دون أن تربكه الرقابات . وهكذا يعتقد كتاب وشعراء عديدون أن حرية التأملات تفتح الطريق أمام العمل الفكري : « إنها لصفة غريبة يتمتع بها ذهني ، يقول جوليان غرين ، وهي عدم الاقتناع بأي شيء إلا إذا كنت قد حلمت به . وبكلمة اقتناع لا أعني فقط التملك ، تملك يقين معين ، بل أعني أيضاً الالتقاط في الذات بشكل تتغير فيه الكيتونة ذاتها⁽²⁾ » . كم هو جميل هذا النص بنظر فلسفة التأملات الشاردة ، هذا النص الذي يقال فيه أن الحلم ينسج الحياة ، يُحضّر لقناعات في الحياة !

يضع الشاعر جيلبير تروليي هذا العنوان لاحدى قصائده :

Henry Benrath, «Stefan George», p. 27

(1)

(2) جوليان غرين ، «L'aube Vermeille» ، 1950 ، ص 73 : استشهد غرين هذا وضعه في حاشية طبيب

امراض العصاوية J.H. Van Den Berg في دراسة عن روبرت دوزوال ، « تطور الامراض العصاوية » ، رقم

1 ، سنة 1952 .

« كل شيء هو أولاً معلوم » ، ويكتب :

أنظر . كل شيء هو راحة . إذن مستقبل معصّب
أنت صورة في . كل شيء هو أولاً معلوم⁽¹⁾ .

هكذا فإن التأمّلات الشاردة المبعدة تنشط أعصاب المستقبل . وتسير موجات
عصبية على خطوط الصور التي ترسمها التأمّلات الشاردة . إن حالماً من أمثال بلاك
Blake قال : « كل ما يوجد اليوم كان متخيلاً قديماً » . وها هو بول ايلويار Paul
Eluard يستشهد بهذا المطلق التخيلي⁽²⁾ .

في صفحة من الـ « انتيكر » يقدم لنا هنري بوسكو وثيقة جميلة يجب أن تساعدنا
على إثبات أن التأمّلات هي المادة الأولى للعمل الأدبي . فالاشكال التي تؤخذ من الواقع
هي بحاجة للفنّ لمادة حلّمية . والكاهن يربط التعاضد بين الوظيفة النفسية للواقعي
وظيفة اللاواقعي . في رواية بوسكو ، من يتكلم هو شخصية روائية ، ولكن عندما
يصل كاتب الى هذا الوضوح والعمق ، لا يمكن أن لا نرى الصلة الحميمة مع شخصية
الكاتب نفسه : « بدون شك في هذا الزمن الفريد من شبّابي ، ما عشت ، اعتقدت أنني
أحلمه ، وما حلمت به ، اعتقدت أنني عشت . . . في أغلب الاحيان ، هذان العالمان
(عالما الواقع والحلم) كانا يتداخلان ودون علمي ، كانا يخلقان عالماً ثالثاً ملتبساً بين
الواقع والتأمل . أحياناً الحقيقة الأكثر بديهة تدوب في الضباب وضيءُ الذهن تليق
غريب ويحمله ثاقباً وجلياً . عندها تنكشف الصور العقلية الغامضة حتى أننا نعتقد أننا
سنلمسها بالأصبع . وعلى العكس من ذلك كانت تتحول الأشياء المحسوسة الى
أشباحها بالذات ، ولم أكن بعيداً عن الاعتقاد بإمكانية اختراقها تماماً كما نخترق الحيطان
عندما نسير في التأمّلات . وعندما كان يرجع كل شيء الى طبيعته لم أكن ألتقي كمؤثر
سوى قدرة على الحب مفاجئة وغريبة ، قدرة حب الضجيج ، الأصوات ، العطور ،
الحركات ، الألوان ، الاشكال التي ، وبسرعة الضوء ، كانت تغدو أكثر قابلية للإدراك
وذات حضور مألوف كان يفتني بروعه⁽³⁾ .

أي دعوة لنحلم ما نراه ولنحلم ما نكونه . ينتقل كوجيتو الحلم ويعبرُ كينونته
للأشياء ، للضجيج ، للعطور . من هو الموجود ؟ وأي إراحة لوجودنا الذاتي ! .

Gilbert Trollet, «la bonne fortune». p. 61.

(1)

(2) بول ايلويار، سانتيه (دروب ضيقة) ص 46 .

Henri Bosco, «L'antiquaire». p. 143

(3)

لكي نكتسب الفائدة المخدرة من صفحة كهذه يجب أن نقرأها قراءة بطيئة .
 نفهمها بسرعة فائقة (الكاتب هو في تمام الوضوح !) . ننسى أن نحلمها كما حُلِمَتْ في
 السابق . عندما نحلم اليوم ، ونحن نقرأ قراءة بطيئة ، سوف نقتنع بذلك ، سوف
 نستفيد من ذلك كما من عطاء قُوَّة ، سنقدم شبابنا التأملّي الشارد ، لأننا نحن أيضاً ، في
 السابق ، اعتقدنا أننا نعيش ما كنا نحلم به . . . إذا قبلنا التأثير التنويعي لصفحة
 الشاعر ، يعود لنا كائننا الحالم ، ذو الحافظة البعيدة . نوع من الذكرى السيكلوجية
 نحجي نفساً قديمة ، نحجي كينونة الحالم ذاته الذي كنّا ، وتدعم تأملاتنا الشاردة القرائية .
 إن الكاتب حدّثنا للتو عن أنفسنا .

VI

لقد وجد طبيب الامراض العصبية ، بدون شك ، عند مرض عديدين شبيهة
 الاشياء المألوفة . لكن طبيب الامراض العصبية ، في علاقاته الموضوعية ، لا
 يساعدنا ، ككاتب ، في جعل الاشباح تصبح أشباحنا . والاشباح التي تؤخذ من وثائق
 أطباء العقل aliéniste ليست سوى ضيافات صلبة مقدّمة للادراك . وبما أن طبيب
 العقل قد سيّأها ، فإنه ليس من واجبه أن يصف لنا كيف تساهم هذه الاشباح في تخيلنا
 بمادتها الحميمة . وعلى العكس من ذلك ، فإن الاشباح التي تتشكل في تأملات الكاتب
 هي وسيطاتها لتعليمنا كيف نسكن الحياة الثنائية ، على الحدود المحسّنة للواقع
 وللمخيلة .

ونفقد أشباح التأمّلات هذه قوّة شاعرية . هذه القوة الشاعرية تحرك كل
 الحواس ؛ فتغدو التأمّلات الشاردة متعددة الاحساسات . نتلقى من الصفحة الشاعرية
 تجديداً لغبطة التلقي ، رقة هائلة في كل الحواس - رقة تحمل امتياز تلقى متغل من حسّ
 لآخر ، في ضرب من المطابقة البودلية المتنبهة . تطابقات موقظة وليست منومة . آه ! كم
 يمكن أن نعيشنا صفحة تعجبنا ! عندما نقرأ بوسكو ، نعلّم أن الاشياء المحسوسة الأكثر
 فقرّاً هي كُيُوسَات عطور ، ان الاضواء الداخلية تحرق الظلمة ، في ساعات معينة ،
 وكل نغمة هي صوت . وكم يرث ذاك القدح المعدني الذي كنّا نشرب فيه أطفالاً ! من
 كل النواحي ، آتية من كل الاشياء المحسوسة ، تحاصرنا ألفة . نعم ، حقاً ، نحلم
 ونحن نقرأ . إن التأمّلات الشاردة التي تعمل شاعرياً تبقينا في حيزٍ حميم لا يتوقف عند
 أي حدود - حيز يجمع ألفة كائننا الذي يحلم مع ألفة الكائنات التي نحلم بها . وإن علم
 شاعرية التأمّلات الشاردة يتمّ تنسيقه بالضبط في هذه الحميميات المركبة . كل كينونة
 العالم تتجمع شاعرياً حول كوجيتو الحالم .

وبالعكس ، إن الحياة الفاعلة ، الحياة التي تحركها وظيفة الواقع هي حياة مجزأة ، ومجزأة ، خارجنا وفينا . إنها ترمينا خارج كل شيء . وهكذا فنحن دوماً في الخارج . دوماً تجاه الأشياء ، تجاه العالم ، تجاه البشر ذوي الانسانية الخليطة . ما عدا في أيام العشق الحقيقي الكبيرة ، ما عدا في ساعات الاومارمونغ النوفاليزي L'Umarmung novalisienne ، الانسان هو سطح للانسان . الانسان يخفي عمقه . ويغدو كما في صورة كارليل Carlyle الساخرة حاملاً شخصية ثيابه . كوجيته يضمن له الوجود في غمط وجوده . وهكذا من خلال شكوك اصطناعية ، شكوك ليس مقتنعاً بها - إذا صح التعبير - يُنصَّب نفسه مفكراً .

إن كوجيتو الحالم لا يتبع هذه المقدمات المعقدة . فهو سهل ، صادق ، مرتبط بشكل طبيعي بالمفعول به . الأشياء الحسنة ، الأشياء اللذيذة تُقدَّم بكل سداجة للحالم الساذج . وتكثر التأملات أمام شيء مألوف . يقينيات سهلة تأتي لتغني الحالم . فيحصل اتصال كينوني في الاتجاهين بين الحالم وعالمه . حالم كبير في الأشياء المحسوسة مثل جان فولين يعرف هذه الساعات حيث تنشط التأملات في انطولوجيا متموجة . فتعكس انطولوجيا ذات قطبين متحدين هذه اليقينيات . ويغدو الحالم وحيداً إذا لم يقبل الشيء المحسوس والمألوف تأملاته . كتب جان فولين :

في البيت المعاذ اقفاله
يُثَبَّت شيئاً محسوساً في السماء
ويلعب لعبة الوجود⁽¹⁾

كم يلعب الشاعر جيداً « لعبة الوجود » هذه ! فهو يُعَيِّن وجوده للشيء الذي على الطاولة بتفاصيل صغيرة مثل تلك التي تضمن الوجود للأشياء :

أصغر صدع
في زجاجة أو قصعة
يجلب لنا بهجة ذكرى كبيرة
والأشياء العارية
تُظهر حدّها الرفيع
تتلاً فوراً
تحت الشمس
ولما تضيع في الليل

Jean Follain. « Territoires », p. 70.

(1)

تنعم بساعات
طويلة
أو قصيرة⁽¹⁾

أي قصيدة شعرية في الاطمئنان ! قولوا هذا ببطء : ينزل فيكم زمن الاشياء .
فالشيء الذي نلحم به ، يساعدنا على نسيان الساعة ، على أن نكون بسلام مع أنفسنا !
وحيدا وحيدا ، في « البيت المعاد أقاله » مع شيء محسوس اختير كرفيق للوحدة ، أي
ضمان كينوني في الوجود البسيط ! وتأملات أخرى تأتي ، كتأملات ذلك الرسم الذي
بحيث أن يعيش الشيء المحسوس في ظواهره الخاصة دوماً والتي تعيده إلى الحياة
التصويرية الرائعة . وتأتي تأملات أخرى أيضاً من ذكريات بعيدة جداً . لكن الدعوة
إلى حضور بسيط تدعو حامل الاشياء المحسوسة إلى وجود دون - انساني . وقد أعطت
عينا حمار برينيس تأملات كهذه لموريس باريس . غير أن حساسية حلمي النظرة هي كبيرة
بشكل إن كل ما ينظر يصعد إلى مستوى « الانساني » . ويشعر الشيء الجامد بتأملات
أكبر وتغدو التأملات الـ « ما دون انسانية » والتي تسوي الحالم والشيء ، تأملات « ما
دون حية » Vivante . ف يعيش هذه اللا حياة يعني خوض « لعبة الوجود » حتى النهاية ،
لعبة الوجود حيث يدخلنا فولين على منحدر أشعاره العذب .

فتأملات اشياء محسوسة بهذه القوة تجعلنا ندوي أمام مأساة الاشياء التي يقترحها
علينا الشاعر :

عندما يقع من يدي الحادثة
الطبق الشاحب الدائري
من لون السحابة
يجب للممة الفتات
بيننا ترخيف الثريا
في غرفة طعام الاسياد⁽²⁾

سواء كان شاحياً أم دائرياً ، أو من لون السحابة ، فإن الطبق يتلقى وجوداً
شاعرياً في إطار هذه الكلمات المفخمة والبسيطة والمجمعة مع بعضها بطريقة شاعرية .
لم يصفها أحد ومع ذلك فإن من يحلم قليلاً لا يخلطها مع أي طبق آخر . بنظري ، إنه
طبق جان فولين . وقصيدة كهذه يمكن أن تكون رائز انتساب إلى شعر الحياة المشتركة .

(1) جان فولين ، المصدر نفسه ، ص 15 .

(2) جان فولين ، « Territoires » ، ص 30 ، عنوان القصيدة : « الطبق » .

وأي تعاضد بين كائنات المنزل . وأي شفقة انسانية يعرف الشاعر أن يلهمها للثريا التي ترتجف من موت الطبق ! من الخادمة الى الاسياد ، من الطبق الى الثريا ، أي حفل مغناطيسي لقياس انسانية كائنات المنزل ، كل الكائنات ، أناساً وأشياء . كم نستيقظ من نوم اللامبالاة بعد مساعدة الشاعر لنا ! نعم ، كيف نستطيع أن نكون لا مبالين أمام شيء محسوس كهذا ؟ ولماذا التفتيش بعيداً إذا كنا نستطيع أن نحلم بسحاب السماء ونحن ننظر الى الطبق ؟

الشاعر يكتشف دوماً مأساة حياة ولا حياة عندما يحلم أمام شيء جامد :

أنا حجر رمادي ، وليس لي أساء أخرى
أحلم ، وأقسي الأحلام التي اختارها⁽¹⁾ .

وعلى القارئ أن يضع مقدمة الحزن لهذه القصيدة ، أن يعيش من جديد كل الاكتئاب الصغيرة التي تصنع النظرة الرمادية ، كل التعاسات التي تصنع قلباً من حجر . في هذه القصيدة « الوصية الاولى » يدعونا الشاعر الى الجرأة التي تقسي الحياة . وألين بوسكي يعرف أنه كي يقول كينونة الانسان ، يجب أن نكون حجراً وهواء :

إنه لشرف أن تكون هواء
إنها لسعادة أن تكون حجراً⁽²⁾

ولكن هل هناك ثمة طبائع ميتة بالنسبة لحالم اشياء ؟ هل بمقدور الأشياء التي كانت إنسانية أن تصبح لا مبالية ؟ والأشياء التي تمت تسميتها ، ألا تعيش من جديد في التأملات التي تحمل اسمها ؟ كل هذا يتعلق بالحماسية الحاملة للحالم . كتب شسترتون : « للأشياء الميتة سلطة في اجتياح الذهن الحي أنساءل معها إذا كان ممكناً لأي كان أن يقرأ قائمة بيع في المزاد العلني دون أن يقع على أشياء تسيل ، بعد إدراكها فجأة ، دموعاً بدائية⁽³⁾ » .

وحدها التأملات الشاردة تستطيع ايقاظ حساسية كهذه . وهذه الاشياء المشتتة في المزاد العلني ، والمقدمة لأي مشتر ، هذه الاشياء اللذيذة ، هل سيجد كل منها حالمه ؟ كاتب لامع من شامباني Champagne ، غروسلي Grosley ، يقول إن جدته عندما كانت لا تعرف الأجوبة على أسئلة الطفولية كانت تقول له :

Alain Bosquet. «Premier Testament». Paris, Gallimard, p. 28

(1)

(2) المصدر ذاته ، ص 52 .

(3) G.K. Chesterton ، حيلة وويبر برونينغ ، ترجمة فرنسية ، ص 66 .

إذهب ، إذهب ، عندما تصير كبيراً ، ستعرف أن هناك أشياء كثيرة في علبة الاشياء هذه .

لكن علبة الاشياء هذه هل امتلأت فعلاً ؟ ألم تمتلئ أشياء لا تدل على علاقتنا الحميمة معها ؟ أليست واجهات مكتباتنا « علب أشياء » من غط جدتنا الشامبونية . فليات أي فضولي عندنا ، فزبه مباشرة مكتبات تحفنا وطرائفنا . مكتبات الطرائف ! أشياء لا تُحصى لا تقول مباشرة أساءها . نريدها نادرة . إنها مساطر عوالم مجهولة . يلزمتنا «ثقافة» حتى نستطيع أن نميز بين هذه الأشياء القديمة - العوالم المعاصرة échantillonnés . لكي نتفق مع الاشياء ، القليل منها يكفي . لا نحلم جيداً ، في تأملات مفيدة ، أمام أشياء مبعثرة . فتأملات الاشياء هي إخلاص للشيء المألوف . إن إخلاص الحالم لشيئه هو شرط التأملات الحميمة . التأملات الشاردة ترعى الالفة .

يقول كاتب الماني : « كل شيء جديد ، إذا ما تأملناه جيداً ، يفتح فينا عضواً جديداً » . لكن المسألة ليست بهذه السرعة . يجب أن نحلم كثيراً أمام شيء معين لكي يخلق الشيء فينا نوعاً من العضو الخلمي . الاشياء التي تبرز بامتياز في التأملات الشاردة تصبح المكمل المباشر (المفعول به Complément direct) لكوجيتو الحالم . فهي متعلقة بالحالم ومعلقة له . فهي إذن في حميمية الحالم أعضاء تأملاتية . فنحن لسنا قادرين على حلم أي شيء كان . (تأملاتنا) في الاشياء ، إذا كانت عميقة ، تحصل بموافقة أعضائنا الخلمية وأشياننا . هكذا فإن أشياءنا هي ثمينة ، حلمياً ثمينة . لأنها تقدم لنا فوائد التأملات « المتعلقة » . وفي هذه التأملات المتعلقة يتعرف الحالم على نفسه كذات حاملة . وأي برهان كينوني ، في إطار الاخلاص التأملاتي ، أن يكتشف في أن أنه son moi الحاملة والشيء نفسه الذي يستقبل تأملاتنا . إنها هنا روابط وجود لا نستطيع إيجادها في تأمل الحلم الليلي . إن الكوجيتو المنتشر لحالم التأملات يتلقى من اشياء تأملاته الشاردة إثباتاً مطمئناً لوجوده .

VII

إن فلاسفة الانطولوجيا القوية الذين يكسبون الكينونة بكليتها ويحفظونها بكاملها حتى يوصفهم الانماط الأكثر هروباً ، هؤلاء الفلاسفة يرفضون بسهولة هذه الانطولوجيا المشتتة التي تتعلق بتفاصيل ، وربما بحدوث والتي تعتقد أنها تكثر من البراهين بإكثارها من آرائها .

ولكن على مر حياتي كفيلسوف أصريت على اختيار مواضيع دراساتي على قياسي .

وإن دراسة فلسفية لموضوع التأملات الشاردة يثير رغبتنا بطابعه السهل والمحدد . إن التأملات هي نشاط نفساني ظاهر . وهي تمتحن واثائق حول الاختلافات في انطباعية الكينونة . وإذن ، على مستوى انطباعية الكينونة يمكن اقتراح انطولوجيا تباينية . فكوجيتو الحالم هو أقل حدة من كوجيتو المفكر . وكوجيتو الحالم هو أقل تأكيداً من كوجيتو الفيلسوف . إن كينونة الحالم هي كينونة منتشرة . ولكن على العكس من ذلك إن هذه الكينونة المنتشرة هي كينونة الانتشار . وهي متخلصة من قواعد الدقة والأنية . إن كينونة الحالم تحتاج ما يلمسها ، تنشر في العالم . فيفضل الظلال ، المنطقة الوسيطة التي تفصل الانسان عن العالم هي منطقة مليئة وبامتلاء ذي كثافة خفيفة . وتخفف هذه المنطقة الوسيطة جدلية الكينونة واللاكينونة . التخيل لا يعرف اللاكينونة . فيمكن أن تبدو كينونته لا كينونة بنظر الانسان العاقل ، الذي يعمل ، وكذلك تحت ريشة ميتافيزيقي الانطولوجيا القوية . ولكن بالمقابل ، الفيلسوف الذي يعطي لنفسه ما يكفي من الوحدة كي يدخل في منطقة الظلال يعيش في وسط خالٍ من العوائق حيث لا أحد يقول لا . يعيش بتأملاته في عالم منسجم مع كينونته ، مع نصف كينونته . فإنسان التأملات الشاردة هو دوماً في حيز كتلة Volume . هو يسكن حقاً كل كتلة حيزه وهو من كل الجوانب في عالمه ، في « داخل » ليس له خارج . وليس من العبث أن يقال أن الحالم غاطس في تأملاته . فالعالم لم يعد بمواجهته . والأنا لم تعد تواجه العالم . في التأملات الشاردة لم يعد هناك « لا أنا » non-moi . ففي التأملات الشاردة ، الـ « لا » ليس لها أي وظيفة : كله استقبال .

ويمكن أن يقول الفيلسوف المغرم بتاريخ الفلسفة أن الحيز حيث الحالم غاطس هو « وسيط مطواع » بين الانسان والعالم . يبدو أنه في العالم الوسيط حيث تمتزج التأملات والحقيقة ، تتكون مطواعية الانسان وعالمه دون الحاجة في أن تعلم أين هو مبدأ هذه المطواعية المزدوجة . وهذه الصفة للتأملات الشاردة هي صحيحة الى درجة يمكن معها القول انه ، على العكس ، حيث يوجد مطواعية ، يوجد تأملات شاردة . ويكفي في العزلة أن تُقدّم عجيبة لاصابعنا كي نبدأ نحلم⁽¹⁾ .

إن الحلم الليلي بعكس التأملات الشاردة ، لا يعرف كثيراً هذه المطواعية الناعمة . فحيزه هو مليء بالجوامد . والجوامد تحتفظ دوماً بمخزون من العدوانية . إنها تحافظ على أشكالها - وعندما يظهر شكل معين ، يجب أن نفكر ، يجب أن نسمي . في الحلم الليلي ، يعاني الحالم من هندسة صارمة . ما ان نرى شيئاً ثاقباً في الحلم الليلي ،

(1) انظر «La terre et les rêveries de la volonté» منشورات كورتى ، Corti ، فصل IV .

نتخيل انه مجروحنا . في كوابيس الليل ، الاشياء شريرة . والتحليل النفسي الذي يعمل على الناحيتين الموضوعية والذاتية يُقَرُّ بأن الاشياء الشريرة تساعدنا على نجاح « افعالنا الناقصة » . فهي تجعلنا نعيش غالباً حيوات ناقصة . وكيف لم يعط التحليل النفسي الوافر في دراسات الحلم - الرغبة ، الا أهمية صغيرة لدراسة الحلم - النوم ؟ الا تنزل كآبة بعض تأملاتنا الشاردة الى هذه التعاسات المعاشة ، والمعاشة ثانية ، والتي يخاف دوماً حالم ليلي أن يعيشها من جديد .

لا نستطيع أن نمنع أنفسنا من تجديد جهودنا دون توقف لتبيان الفرق بين حلم الليل وتأملات وعي متيقظ . نحن نشعر جيداً أننا بإلغائنا من تحقيقاتنا الأعمال الأدبية التي تستوحى من الكوابيس ، نقفل أبعاداً تصبو الى المصير الانساني وفي الوقت نفسه نحرم أنفسنا من الروعة الأدبية التي تميز عوالم يوم القيامة . ولكن كان يجب علينا إبعاد مسائل كثيرة لو أردنا أن نعالج بكل بساطة مشكلة تأملات وعي متيقظ .

فإذا توضحت هذه المسألة ، ربما يمكن أن تساعد حلمية النهار على فهم حلمية الليل .

فندرك أن هناك حالات مختلطة ، تأملات - أحلام - وأحلام - تأملات ، تأملات تسقط لتصبح أحلاماً وأحلام تأخذ لون تأملات . ولقد أشار روبرت دسنوس أن أحلامنا الليلية ، تقطعها تأملات بسيطة . وفي هذه التأملات تسترجع لبالينا عدوبتها .

إن دراسة أوسع من دراستنا حول جمالية الحلمية يجب أن تحمل الجذات الاصطناعية كما وصفها الكتاب والشعراء .

كم يجب أن نضع نصب أعيننا من أهداف فينومينولوجية لتمييز الـ « أنا » التي تسم مختلف الحالات والمطابقة بدورها لمختلف المخدرات ! على الأقل يجب أن نصنف هذه الـ « أنا » بثلاثة أنواع : « أنا » النوم - إذا كانت موجودة ؛ « أنا » التخدير - إذا كانت تحتفظ بقيمة فردية ؛ و« أنا » التأملات الشاردة ، المحفوظة بتنبؤ يسمح لها بمنع نفسها مساعدة الكتابة .

من الذي يستطيع أن يحدّد يوماً الوزن الانطولوجي لكل الـ « أنا » المتخيّلة ؟
كتب شاعر : هذا التأمل فينا ، هل هو تأملنا
أذهب وحيداً ومتكاثراً
هل أنا ذاتي ، هل أنا آخر
هل نحن متخيّلين ليس إلا⁽¹⁾

(1) جبر ليرنخت ، « Enchanteur de toi-même » ، apud ، أشمار غنّارة ، باريس ، Seuhers ، ص 43 .

هل هناك « أنا » تتحمل مسؤولية الـ « أنا » المتعددة ؟ « أنا » كل هذه الـ « أنا » التي تتحكم بكل كينونتنا ، بكل كينوناتنا الجميمة ؟ كتب نوفاليس : إن المهمة العليا للثقافة هي في تملك الذات المتعالية ، أن يكون الانسان « أنا » « أناه » Le «je» de son «je»⁽¹⁾ .

ولكن عفا نفتش في الجنات الاصطناعية - نحن الذين لسنا سوى علماء نفس في الغرفة ؟ أحلام أو تأملات ؟ ما هي بنظرنا الوثائق المحددة والمهمة ؟ كتب ودوماً كتب . هل الجنات الاصطناعية تكون جنات إذا لم تكن مكتوبة ؟ بنظرنا نحن ، كقراء ، هذه الجنات الاصطناعية هي جنات القراءة .

إن الجنات الاصطناعية كتبت لكي تُقرأ ، مع التأكيد بأن القيمة الشعرية تكمن ، من الكاتب الى القارئ ، في كونها وسيلة اتصال . إنه من أجل الكتابة حاول كثير من الشعراء أن يعيشوا تأملات الأفيون . ولكن من باستطاعته أن يقول لنا نصيب كل من التجربة والفن ؟ يعطي إدمونت جالو ملاحظة ثابتة عن إدغار بو . إن أفيون إدغار بو هو أفيون متخيل . متخيل قبلاً ، متخيل بعداً ، ولكنه ليس مكتوباً قطعاً بين القبل والبعد . من يقول لنا الفرق بين الأفيون العاش والأفيون الممجد ؟ نحن ، القراء الذين نريد أن نعرف ، ولكن نريد أن نحلم ، يجب أن نصعد من التجربة حتى القصيدة الشعرية . « إن قوة تخيل الانسان ، يجتزم إدمون جالو ، هي أقوى من كل السموم »⁽²⁾ . يقول أيضاً إدمون جالو متحدثاً عن إدغار بو : « إنه يهب للشخشاخ إحدى الخاصيات الأكثر إثارة للدهشة من روحانيته الخاصة »⁽³⁾ .

ولكن ، هنا أيضاً ، من يعيش الصور السيكوتروبية ، الا يستطيع أن يجد فيها دوافع المادة السيكوتروبية ؟ فإن جمال الصور يزيد من فعاليتها . وتعدد الصور ينوب محل تشابه السبب . والشاعر لا يتردد أبداً في تقديم نفسه كلياً لفعالية الصورة . كتب هنري ميشو : « لسنا بحاجة لأفيون . كل شيء هو مخدر بالنسبة للذي يختار أن يعيش في الناحية الثانية »⁽⁴⁾ .

وما هي القصيدة الشعرية الجميلة سوى جنون مرعق ؟ بعض من التنظيم الشعاري الذي نرفضه على الصور الغريبة ؟ نحفظ برصانة ذكية في استعمال - ولو مكثف - للمخدرات المتخيلة (أو الخيالية) . إن التأملات الشاردة ، التأملات الشاردة المجنونة ، هي سيرة الحياة .

(1) نوفاليس ، شريفتن ، مينو ، جزء II ، 1907 ، ص 117 .

(2) Edmond Jaloux , «Edgar Poe et les femmes» , Genève , Ed. du Milieu du Monde , 1943 , p. 125 .

(3) المصدر نفسه ، ص 129 .

(4) Henri Michaux , «Plume» , p. 68 , (4)

الفصل الخامس

التأملات الشاردة والفضاء الخارجي

I

عندما يُعَدُّ حالم التأملات الشاردة جميع « المهموم » التي كانت تملأ حياته اليومية ، عندما يَفْلُتُ من المشاكل التي تأتيه من مشاكل الآخرين ، عندما يصبح فعلاً صاحب عزلة ، وعندما ، أخيراً ، يستطيع أن يتأمل مظهراً جميلاً من هذا العالم دون أن يحسب الساعات ، عندها يشعر هذا الحالم أن العالم يشرع أبوابه له ، فجأة ، حالم كهذا هو حالم العالم . يُفْتَحُ على العالم والعالم يُفْتَحُ له . فلا تكون رؤية العالم جليلة إلا إذا حلمنا مسبقاً ما نراه . في تأملات عزلة تعزُّز عزلة الحالم ، يتضافر عمقان ، وينعكسان في أصداء تدوي من عمق كينونة العالم الى عمق كينونة الحالم . يتوقف الزمن . لم يعد للزمن بارحة ولا غد . فقد ابتلع الزمن في العمق المزدوج للحالم وللعالم . فالعالم عظيم وعظيم لأن لا شيء يحدث فيه : إنه يستريح في إطمئنانه . الحالم مطمئن أمام مياه مطمئة . والتأملات لا تتعمق إلا إذا حلمنا أمام مياه مطمئة . فالاطمئنان هو الكينونة نفسها للعالم ولحالمه . والفيلسوف في تأملاته في التأملات الشاردة يعرف أنطولوجيا الاطمئنان . فالاطمئنان هو الرابط الذي يوجد الحالم مع عالمه . وفي سلام كهذا تنشأ سيكولوجيا الحروف الكبيرة majuscules . فتغدو كلمات الحالم أسياء من العالم Monde . تنبؤاً الحرف الكبير . وهكذا يكون العالم كبيراً والانسان الذي يحلمه عظمة . وهذه العظمة في الصورة هي غالباً اعتراض لدى الانسان العاقل . وهو يكتفي بأن يُقرَّ له الشاعر بنشوة شاعرية . وهو يفهمه ربما إذا ما جعل من كلمة نشوة كلمة مجردة . لكن الشاعر ، كي تكون النشوة حقيقية ، يشرب في كأس العالم . الصورة

المجازية ، لم تعد تكفيه ، بل تلزمه الصورة بذاتها . هاكم مثلاً الصورة الكونية للكأس
المكبر :

من كأسى ، على شاطئ الأفق

أشب كأسى دماق

مجرد جرعة من الشمس

شاحبة ومثلجة⁽¹⁾

يقول ناقد أدبي من الذين يكتنّ لهم الشاعر المودة ان قصيدة بيار شابوي « تستقي اعتبارها من التعابير المجازية غير المتوقعة . من تجميع العبارات غير المستعمل أو المعتاد⁽²⁾ » . ولكن بالنسبة للقارىء الذي يتبع تناقص تكبير الصورة ، كل شيء يتحد في العظمة . وقد علّم الشاعرُ هذا القارىء للتوكيف يشرب فعلياً في كأس العالم .

ففي تأملاته المنعزلة ، حالم التأملات الكونية هو الفاعل الحقيقي لفعل « تأمل » ، الشاهد الأول لقوة التأمل . ويصبح العالم إذن المفعول به لفعل تأمل . التأمل والحلم في آن ، هل هذه هي المعرفة ؟ هل هذا هو الفهم ؟ بالتأكيد إن هذا ليس الإدراك . فالعين التي تحلم لا ترى أو على الأقل ترى من منظار آخر . وهذا المنظار أو الرؤية لا تتكون من « بقايا » . فالتأملات الكونية تجعلنا نعيش في حالة يجب أن نسميها « حالة ما قبل - إدراكية » . فاتصال الحلم وعالمه هو في تأملات العزلة قريب جداً ، هو اتصال دون « مسافة » فاصلة ، ليس هذه المسافة التي تسم العالم المدرك ، العالم المجزأ بفعل الإدراكات . بالطبع لا نتكلم هنا عن تأملات السأم ، إدراك ما بعدي حيث تغرق في الظلام الإدراكات المفقودة . ماذا تصير الصورة المدركة عندما يأخذ التخيل على عاتقه الصورة بذاتها ليجعل منها شعار العالم بأكمله ؟ ففي تأملات الشاعر ، العالم هو متخيل ، مباشرة متخيل . ونحن نلمس هنا إحدى مفارقات التخيل : فبينما يرسمُ المفكرون الذين يعيدون بناء عالم ، طريقاً طويلاً من التفكير ، تبقى الصورة الكونية مباشرة . فهي تعطينا الكل قبل الأجزاء . في غزارتها ، تعتقد

(1) بيار شابوي Chappuis ، من قصيدة نشرتها المجلة النوشاتيلية La revue Neuchâtelaise ، أيار 1959 . عنوان القصيدة : في الأفق كل شيء ممكن . دون أن يبذل أي جهد لاعطائنا صورة ، كان بارس يكتفي بالقول أنه على شاطئ البحيرات الإيطالية « نسكّر من خر الضوء ، من هذا المنظر » . (حول الدم ، حول الشهوة الحسية وحول الموت ، باريس ، كليبر فونتوموان ، ص 174) . في عظمة الصورة ، تساعدي أبيت شعر شابوي على الحلم بشكل أفضل عما تساعدي عليه عبارة مجازية قصيرة جداً .

(2) مارك إيجلدنكر ، Revue neuchâtelaise ، ص 19 .

الصورة أنها تقول كل الكل . وهي تتحكم بالعالم بإحدى دلالاتها . صورة واحدة تحتاج كل العالم . وتنتشر في كل هذا العالم (الكون) السعادة التي نشعر بها لأننا نسكن عالم هذه الصورة نفسه . والحالم في تأملاته التي لا حدود لها ولا تحفظ ، يقدم نفسه روحاً وجسداً للصورة الكونية التي سحرتة للتو . فالحالم هو في عالم ، لا يثير فيه أية شكوك . فصورة كونية واحدة تمنحه وحدة تأملات ، وحدة عالم . وصور أخرى تلد من الصورة الأولى ، تتجمع ، تتلألأ بتلألؤ بعضها البعض . والصور لا تتناقض قطعاً ، فحالم العالم لا يعرف تجزئة كينونته . أمام كل « فتحات » العالم ، يتبع مفكر العالم قاعدة التردد . فمفكر العالم هو كائن التردد . وما إن تفتح صورة العالم لنا ، يسكن حالم العالم العالم الذي قُدّم له للتو . ومن صورة متعزلة ، يلد هكذا كون . مرة أخرى ، نرى في ساحة العمل ، التخيل المتعاطف ، تبعاً للقاعدة التي أعلنها آرب :

الصغير يقود الكبير⁽¹⁾

لقد أشرنا في الفصل السابق إلى أن ثمرة فاكهة لوحدها كانت وعد عالم ، دعوة كي نكون في العالم . فعندما يعمل التخيل الكوني على هذه الصورة الأولى ، العالم نفسه يصبح فاكهة هائلة . يغدو القمر ، والأرض ، كواكب مفكّهة . وكيف تتلوق بغير هذا التلوق قصيدة مثل قصيدة جان كايرون :

أيها الصمت الدائري كالأرض

تجركات كوكب أخرس

جاذبية فاكهة حول نواة من صلصال⁽²⁾

وهكذا فالعالم محلولٌ بدائريته ، بدائريته الفاكهية وتنجزرُ سعادة العالم نحو الفاكهة . ويقول الشاعر الذي فكّر العالم كما لو يفكر فاكهة :

يجب أن لا يجرّح أحدُ الفاكهة

إنها ماضي غبطةٍ تزداد انتفاخاً⁽³⁾ .

لو كتبنا أطروحة في الفلسفة الجمالية عوضاً عن كتاب تسلية ، لوجب علينا الإكثار من أمثلة قوة كونية الصور التي تنعم بامتياز على الصعيد الشعري . فيتشكل فضاء خارجي خاص حول صورة خاصة ، حالما يعطي شاعرٌ للصورة قدرَ عظمة . الشاعر يعطي

Arp, «Le siège de l'air», éd. Alain Gheerbrant, 1946, p. 75.

(1)

Jean Cuyrol, «Le miroir de la Rédemption du monde», p. 25.

(2)

(3) المصدر ذاته ، ص 45 .

للشيء المحسوس قوته الخيالية المزدوجة ، صورته المُمَثَّلَة . وهذه الصورة المُمَثَّلَة هي مباشرة مُمَثِّلَة وهكذا يَلِدُ عالم من صورة في طور الانتشار .

II

وفي تكبيرها حتى الصيرورة الكونية ، الصور هي حتماً وحدات تأملات . لكن وحدات التأملات هذه هي عديدة جداً بحيث أنها زائلة . وتظهر وحدة أثبت عندما يحلم حالمٌ بالمادة ، عندما يذهب في تأملاته الى « عمق الأشياء » . كل شيء يصبح كبيراً وثابتاً عندما توحد التأملات الشاردة الكون والمادة . في أثناء الأبحاث اللامتناهية حول تخيل « العناصر الأربعة » ، حول المواد التي ارتكز عليها دوماً الانسان ليدعم وحدة العالم ، حلمنا غالباً بتأثير الصور المعتبرة كونية تقليدياً . وهذه الصور الماخوذة أولاً بالقرب من الانسان تكبر بذاتها حتى مستواها الكوني . فنحن نحلم أمام نارٍ ويكتشف التخيّل ان النار هي محرك العالم . نحلم أمام ينبوع « ويكتشف التخيّل ان الماء هو دم الأرض ، وان للارض عمقاً حياً . معنا في يدينا عجيبة عذبة ومعطرة ، فنروح نذلك بها مادة العالم .

وحين نعود من تأملات كهذه ، نجرؤ بالكاد أن نقول أننا حلمنا بهذه العظمة . وكما يقول الشاعر : « عندما لم يعد بمقدور الانسان أن يتأمل ، راح يُفكر »⁽¹⁾ . ويبدأ حالم العالم بالتفكير بالعالم (ولكن) من خلال تفكير الآخرين . وإذا أردنا أن نتكلم عن هذه التأملات التي تعود دون توقف حية وفعالة ، نلتجئ في التاريخ ، في التاريخ البعيد ، في التاريخ الذي قضى ، في تاريخ الاكوان المنسية . ألم يعطنا فلاسفة العصور القديمة براهين دقيقة عن عوالم جوهرها المادة الكونية ؟ وكانت هذه بالضبط أحلام مفكرين كبار . وأعجب دوماً أن مؤرخي الفلسفة يفكرون في هذه الصور الكثيرة الكونية دون أن يحلموا بها ، دون إعادة امتياز التأملات لها . حلم التأملات والتفكير بالافتكار ، هاكم دون شك نظامان من الصعب الاتزان بينهما . وأؤمن ، أكثر فأكثر ، في نهاية ثقافة وسمتها العجلة ، أن هذين النظامين هما نظاما حياتين مختلفتين . فالأفضل يدولي هو في فصلهما عما يجعلني أناقض الرأي العام الذي يعتقد أن التأملات هي التي تقود الى الفكر . فالنشكونيات⁽²⁾ القديمة لا تنظم الأفكار ، إنما هي تأملات جريئة ولكي نحبيها يجب أن نتعلم من جديد كيف نحلم . نحن نجد اليوم علماء أشار

Ernest La Jeunesse. «L'imitation de notre maître Napoléon». Paris. 1897. p. 51.

(1)

(2) علم نشأة الكون .

يستوعبون حلمية الاساطير الأولى. عندما يقول شارل كيريفي : « الماء هو أكثر العناصر ميتولوجية » ، فهو يحس مسبقاً أن الماء هو عنصر الحلمية الناعمة . وإنه لشواذ إن ظهرت من الماء الوهيات شريرة . بيد أننا في هذه المحاولة الحاضرة لن نستخدم الوثائق الميتولوجية ، لا نتكلم الا عن التأملات التي نستطيع عيشها من جديد .

فنحن نتلقى إذن بفضل كونية صورة معينة ، تجربة من العالم ؛ التأملات الكونية تجعلنا نسكن عالماً . فتعطي الحالم انطباع انه « في بيته » chez soi ضمن العالم المتخيل . يعطينا العالم المتخيل إحساساً « أننا في بيتنا » ، واسعاً أو في طور الانتشار ، أي عكس الاحساس المريح في الغرفة أي الضيق المحصور . يقول فيكتور سيفالان ، شاعر السفر ، أن الغرفة « هي هدف العودة »⁽¹⁾ . عندما نحلم بالعالم ، نذهب دوماً ، نسكنُ في الغربة l'ailleurs . في غربة دوماً مريحة . ولكي ندل جيداً على عالم محلوم يجب أن نطبعه بطابع السعادة .

نعود دوماً إلى أطروحتنا التي يجب علينا أن نؤكد عليها في الكبير كما في الصغير : التأملات الشاردة هي إحساس بعيشة هنية . سواء كنا في صورة كونية أم في صورة بيتنا الصغير نحن في راحة هنية . فالصورة الكونية تمنحنا راحة فعلية ، محدّدة ؛ وهذه الراحة تتناسب مع حاجة ، مع شهية . ويجب إبدال عبارة الفيلسوف العامة : العالم هو تمثيلي أو تصوري بعبارة : العالم هو شهتي . فعوض العالم فقط للذة العض ، ألا يعني هذا الدخول في العالم . وأي إمساك بالعالم هي العضة . العالم هو إذن المفعول به (أو المكمل المباشر) لفعل أكل . وهكذا يعتبر جان واهل Wahl أن الحمل هو « المفعول به » للذئب . محللاً أعمال ويليام بلاك ، كتب فيلسوف الكينونة : الحَمَل والنمر هما نفس الكائن⁽²⁾ . كيف يمكننا أن نقول أمام كل هذه القرابين التي يقدمها العالم للانسان ، أن هذا الأخير مطرود من العالم ، وأنه رُبِيّ أولاً في العالم ؟

لكل شهية ، عالمها . يشترك الحالم إذن مع العالم متغذياً من إحدى مواد أوجواهر العالم ، مادة كثيفة أو نادرة ، ساخنة أو عذبة ، جليلة أو مليئة ظليلاتٍ حسب مزاج

(1) Victor Segalen, Equipée, « Voyage au pays du réel », Paris, Plon, 1929, p. 92

(2) جان واهل ، « Pensée, Perception » ، كلمان ليفي ، 1948 ، ص 218 . وأي وثيقة ليتافيزيقيا الفلك !
نقرأ في مبادئ الفونولوجيا لترينتزكوي ، ترجمة ، 1949 ، ص XXIII ، هامش : « مارتينوف ، غتل عقل روسي ، في نهاية القرن الماضي ، كان نشر كتاباً عنوانه : « اكتشفوا معجزة اللغة الانسانية باكتشاف فشل علم اللسانية » حيث يحاول أن يثبت أن جميع كلّيات اللغات الانسانية ترجع الى الجدور التي تعني « أكل » (هامش لجاكوبسون) . العض ، هو بالفعل مدخل للانساب الى العالم .

التخيل . وينعم الحالم بالصحة الكونية عندما يساعده الشاعر بتجديده صور العالم الجميلة .

III

إن إحساساً بالراحة منتشرٌ يخرج من الحلم . منتشر - مُنْشَرٌ ، تبعاً لقاعدة الانتقال الحلمية من اسم المفعول الى اسم الفاعل . الاحساس بالراحة المنشَرٌ يحوّل العالم الى « وسط » . فلنعطِ مثلاً عن هذا التجديد في الصحة الكونية التي نكتسبها بانتسابنا لوسط milieu من العالم . تأخذ هذا المثل من طريقة الـ « تراينينغ اوتوجين » (التدريب الذاتي) لطبيب الأمراض العصبية Schultz . وهذه الطريقة هي أن يتعلم المريض القلق يقينيات التنفس الصحيح : « في احوالات التي نريد استقراءها ، يصبح التنفس في أغلب الأحيان ، حسب أقوال المرضى ، نوعاً من « الوسط » الذي يتحركون فيه . . . أرتفع وأنزل ، واتنفس مثل قارب على مياه هادئة . . . في الحالات الطبيعية ، يكفي استعمال العبارة : « تنفس بهدوء » . فالتوتر التنفسي يمكن أن يكتسب درجة من البداة الداخلية تمكننا من القول : أنا من رأسي الى قدمي تنفُسُ »⁽¹⁾ .

يضيف مترجم صفحة شولتز في اخامش : « هذه الترجمة ليست إلا ترجمة تقريبية للعبارة الألمانية : « Es atmet mich » ، وتعني حرفياً : بالفرنسية : ça me respire ، أي العالم يتنفس فيّ ، أشارك في تنفس العالم الجيد ، أو أنا غاطس في عالم متنفس . كل شيء يتنفس في العالم . التنفس الجيد ، ذلك الذي سيسقيني من ربوي ، من قلقي ، هو تنفُسُ كوني » .

في إحدى شوقياته « Orientales » يعبر ميكيفيتش Mickiewicz (أعمال مترجمة إلى الفرنسية ، جزء I ، ص 83) عن الحياة المليئة التي يعيشها الصدر المنتفخ : « أوه! كم هو عذب أن يتنفس الانسان من كل صدره ! أتُنفس بحرية ، كلياً ، بكثرة . كل هواء العربستان يكفي بالكاد لرتتي » .

جول سوبريفال يعرف تنفس العالم هذا بترجمته كشاعر لقصيدة بورغ غيلين :
هواءٌ أتُنفسه بعمق

(1) J.H.Schultz ، التدريب الذاتي . اقتبس . P.U.F . ص 37 . انظر جورج ساند ، Dernières pages : Une nuit d'hiver ، ص 33 . إن الهواء الذي نتنشقه دون أن نتعبه لذلك ونحن نفكر بشيء آخر لا يجينا كالهواء الذي نتنشقه بهدف التنشق . في أطروحة الطب التي دافع عنها في ليون فرانسوا داغوتي قدّم عناصر عديدة لسيكولوجيا التنفس . نشرت بمجلة تاليس Thales فصلاً من أطروحته ، 1960 .

شموس عديدة تكتفه
ولزيد من الشراعية
هواء حيث الزمن يتنفس

في الصدر الانساني السعيد ، العالم يتنفس ، الزمن يتنفس . والقصيدة تتابع

أتنفس ، أتنفس
إذا رأيت نفسي في الأعماق
أنعم في الجنة
الجنة الأمل ، جنتنا⁽¹⁾

إنسان متنفس كبير ، كما كان غوته ، يضع علم التغيرات الجوية تحت شعار التنفس . فالجو كله تنفسه الأرض في تنفس كوني . وفي محادثة مع أكرمان ، كان يقول غوته : « أعتقد أن الأرض مع دائرتها البخارية هي ككائن حي كبير يشهق ويزفر أبدياً . إذا شهقت الأرض ، فهي تجذب إليها دائرة البخار التي تقترب من سطحها وتتكثف غيوماً ومطراً . أسمى هذه الحالة : التوكيد المائي . وإذا دامت هذه الحالة أكثر من الزمن المرسوم لها ، فهي تفرق الأرض . لكن هذه الأرض لا تسمح بذلك ؛ فهي تنفّس من جديد وترمي في الاعالي بخار الماء الذي ينتشر في كل أمكنة الفضاء العالي ثم ينحرف البخار الى درجة ان الشمس تحرقه وأكثر من ذلك ، يتلون الليل الابوي للمكان اللامتناهي ، المرئي من خلال البخار ، يتلون بلون زرقاوي براق . أسمى هذه الحالة الثانية من الفضاء السلبية المائية . ففي حالة السلبية المائية ، ليس فقط لا تصل أي رطوبة من الأعلى ولكن أكثر من ذلك رطوبة الأرض تختفي في الهواء بشكل أن هذه الحالة إذا ما امتدت الى ما بعد الزمن المنتظم ، وحتى بدون شمس ، يتهدد الأرض خطر الجفاف والتبؤس بالكامل⁽²⁾ .

عندما تنتقل المقارنات بهذه السهولة من الانسان الى العالم ، يضع الفيلسوف العقلاني دون خطر الوقوع بخطأ تشخيصه الانثروبومورفي Anthropomorphisme . والتحليل المنطقي الذي يدعم الصور هو بسيط : لأن الأرض حية فهي تنفّس ككل الكائنات الحية . إنها تنفّس ، كما الانسان يتنفس ، طاردة نفسها بعيداً عنها . ولكن هنا ان غوته هو الذي يعقلن ، يتخيل ، يتكلم . ومن هنا ، إذا شئنا أن نصل الى المستوى الغوتي ، يجب أن نقلب اتجاه المقارنة . وإنه لقليل أن يقال : الأرض تنفّس

Jules Supervielle, «Le corps tragique», éd. Gallimard, pp. 122- 123

(1)

(2) محادثات غوته مع أكرمان ، ترجمة فرنسية ، جزء 1 ، ص 335 .

كالإنسان . غوته يتنفس برتئين مليئين كما الأرض تنفس بفضاء مليء . إن الإنسان الذي يصل الى عظمة التنفس ، يتنفس كونياً⁽¹⁾ . إن السونيتة الاولى من القسم الثاني من السونيتات لاورفي هي سونيتة التنفس ، التنفس الكوني⁽²⁾ .

تنفسي ، أوه ، أينها القصيدة غير المريئة

تبادل صافي لا يتوقف بين كائني

وأماكن العالم . . .

موجة وحيدة

وأنا بحرهما المقدم ،

أنت ، الأكثر توفيراً من كل البحار الممكنة

اكتساب مكانٍ

وكم دخلت ذاتي من هذه الأمكنة .

أكثر من هواء هو كائني

هكذا يسير التبادل الكينوني في مساواة بين الكائن الذي يتنفس والعالم المتنفس .

أليس الهواء ، النسبات ، العواصف ، كائنات ، أثناء صدر الشاعر الذي يتنفس ؟

والصوت والقصيدة ، أليسا التنفس المشترك للحالم وللعالَم . الأبيات الثلاثة

الآخيرة تؤكد ذلك :

هل حزرت من أنا ، أيها الهواء ، أنت ،

المليء حتى الآن أمكنة كانت أمكنتي

أنت ، الذي كنت يوماً القشرة الملساء .

إنحناء وورقة كليتي ؟

وكيف لا نعيش في قمة التركيب عندما يجعل هواء العالم الشجرة والإنسان

يتكلمان ، مازجاً كل الغابات ، الغابات النباتية وغابات الشعراء ؟

هكذا تأتينا القصائد لتساعدنا على استرداد تنفس العواصف الكبيرة ، التنفس

الأول للطفل الذي يتنفس العالم . في سياق طوباويتي للشقاء بالقصائد اقترح تأمل هذا

البيت الوحيد :

(1) وباريس Barrès لم يبعد عن هذا الحل ، هو الذي يضع نصب عينيه ، لشقاء قلقة قاعدة : « التنفس بحسبة » . (un homme libre ، ص 234) . تبعاً لنظرية تحيّل ، يجب على العكس كثير من « الخارج »

لشقاء قليل من « الداخل » .

(2) ويلك ، قصائد رثاء دويون ، سونيتات لاورفي ، ترجمة فرنسية من انجلوس ، ص 195 .

تشيد الطفولة ، آه من رثيَّ الكلام⁽¹⁾
وأبي إكبار للثث عندما تتكلم الرثان ، تغنيان ، تقولان
الشعر ! الشعر يساعد التنفس الجيد .

هل يجب أن نضيف أن في التأملات الشاعرية ، حيث انتصار الهدوء ، حيث قمة
الثقة بالعالم ، نتنفس جيداً . أي فعالية إضافية تكتسبها نمازين « التدريب الذاتي » لو
استطعنا أن ندعمها بالتأملات الشاردة المختارة بشكل جيد .

إن مريض شولتز لم يتحدث عبثاً عن القارب المطمئن ، القارب ، هذا المهذّب
النائم على مياه مطمئنة .

يبدو أن صوراً كهذه ، لو استطعنا تجميعها بشكل حسن ، ستعطي فعالية إضافية
لعلاقة طبيب الأمراض العصبية مع المريض .

IV

لكن هدفتنا ليس درس الحالمين . لو اضطررنا لأجراء تحقيقات أمام مجندي الراحة
والاستجمام ، لمتنا سأمأ . لا نريد درس التأملات التي تنوّم ، إنما التأملات العاملة ،
التأملات التي تحض أعمالاً . الكتب وليس الناس هي وثائقنا وكل مجهودنا ، ونحن
نعيش تأملات الشعر ، هو موجّه للشعور « بالصفة العاملة » caractère ouvrant .
وإن تأملات شاعرية كهذه ترتقي بنا الى عالم قيم سيكولوجية . والمحور الطبيعي
للتأملات الكونية هو ذلك الذي يتحول على مذاه العالم الحسي الى عالم الجمال . هل
يعقل في تأملات شاردة ان نحلم بالبشاعة ، ببشاعة غير متحركة لا يصحّحها أي
ضوء ؟ هنا نلمس من جديد الفرق الذي يميز الحلم والتأملات الشاردة⁽²⁾ . فالوحوش
لا تنتظم في عوالم متوحشة . إنها قطع من عوالم . وبدقة أكبر ، يتلقى العالم في التأملات
الشاردة وحدة جمال .

كم يساعدنا تأمل أعمال الرسامين لمعالجة مشكلة فضاء خارجي تزيد من قيمته
وحدة جمالية ! ولكن بما أننا نعتقد بأن كل فن يتطلب فينومينولوجيا خاصة ، نوذّ تقليد
ملاحظاتنا مستخدمين الوثائق الأدبية الوحيدة الموجودة تحت تصرفنا . فلنورد فقط هذه
العبارة لنوفاليس التي تعبر بشكل حاسم عن الاستجالية⁽³⁾ الفاعلة التي تحرك إرادة كل

Jean Laugier. «L'espace muet», Paris, Seghers.

(1)

(2) فالوحوش تتعيّ ليلاً ، للحلم الليلي . الكاريكاتور هو من عمل « الفكر » . انه « اجتناعي » . فيما
التأملات المنزلة لا تدخل في هذه اللعبة .

(3) الاستجالية : نظرية فلسفية تهمل المقولات جميعاً متعلقة بالجمال .

رسام أمام لوحته : « فنُّ الرسام هو فن رؤية الجمال في كل شيء »⁽¹⁾ .

لكن إرادة رؤية الجمال هذه ، يأخذها الشاعر على عاتقه ، الشاعر الذي يجب عليه أن يرى كل شيء جيلاً ليقول الجمال . ثم تأملات شاعرية حيث غدت النظرة نشاطاً . فالرسام ، حسب عبارة يستعملها بارباي دورفيلي ليعبر عن نجاحه مع النساء ، يعرف كيف « يخلق لنفسه النظرة » ، كما المغني ، بعد تمرين طويل ، يعرف كيف يخلق لنفسه الصوت . فالعين لم تعد إذن ببساطة مركز البعد الهندسي وبالنسبة للمتأمل الذي « خلق النظرة لنفسه » ، غدت العين كشاف قوة إنسانية . قوة مضيئة ذاتية تأتي لترتقي بأضواء العالم . هناك تأملات النظرة الثاقبة ، تأملات تتحرك ضمن عجرفة الرؤيا ، الرؤيا بوضوح ، الرؤيا الجيدة ، الرؤيا من بعيد وعجرفة الرؤيا هذه ربما يعرفها الشاعر أكثر من الرسام : الرسام يجب أن يرسم رؤيا عالية جداً ، أما الشاعر فليس عليه إلا أن يعلن عنها .

كم بإمكاننا أن نستشهد بنصوص تقول أن العين هي مركز ضوء ، شمس إنسانية صغيرة ترمي ضوءها على الشيء المرئي جيداً في سياق إرادة الرؤيا بوضوح .

يمكن أن يساعدنا نص غريب جداً لكوبرنيك على وضع علم فضائية الضوء ، علم كواكبية الضوء . عن الشمس ، يقول كوبرنيك ، هذا المصلح في علم الكواكب : « ثمة من يسمونها حدقة العالم ، وآخرون يسمونها روح (العالم) ، وآخرون أيضاً يسمونها الموجة . ترسميجيست Trismégiste يسميها الآلهة المرئي . الكتز L'Electre سوفوكليس يسميها « التي ترى كل شيء »⁽²⁾ . هكذا فالكواكب تدور حول عين ضوئية وليس حول جسم جاذب بثقل . النظرة هي قاعدة كونية .

لكن براهيننا ستكون أكثر حسماً إذا ما اخترنا نصوصاً حديثة ، حيث نرى طابع عجرفة الرؤيا بوضوح أكبر . في « اوربانتال » لميكيفيتش يصرخ أحد أبطال الرؤيا : « كنت أصدق باعتزاز في النجوم التي تثبت على أعينها الفضية ، لأنها لم تكن لترى في الصحراء غيري أنا »⁽³⁾ . كتب نيتشه عندما كان شاباً : « يلعب الفجر في الساء المزينة بالوران عديدة . . . لعيني بريق آخر . إني خائف أن تحدث عيناى ثقباً في

(1) نوفاليس ، سكريفتن ، مينور ، جزء II ، ص 228 .

(2) كوبرنيك ، في ثورات الافلاك السالوية ، مقدمة ، ترجمة فرنسية وهوامش لـ أ . كويري ، باريس ، الكنان ، ص 116 .

(3) ميكيفيتش ، سبق ذكره ، جزء I ، ص 82 .

الساء»⁽¹⁾ .

أما كونية العين عند كلوديل ، فهي أكثر تأملاً وأقل عدوانية : « نستطيع أن نرى في العين نوعاً من الشمس المصغرة ، القابلة للحمل ، إذن نموذج لقدرة اصدار شعاع من العين باتجاه أية نقطة من محيط الدائرة⁽²⁾ » .

لم يكن الشاعر ليستطيع ترك كلمة « شعاع » للاطمئنان الهندسي . كان عليه أن يعيد لكلمة شعاع حقيقتها الشمسية . وهكذا فعين الشاعر هي مركز العالم ، شمس العالم .

كل ما هو دائري هو قريب من أن يكون عيناً ، هذا إذا قبل الشاعر جنونات الشعر الخفيفة :

آه ، أيتها الدائرة السحرية : عين كل كائن !
عين بركان محقونة بدماء فاسدة
عين زهرة اللوطس السوداء هذه
منطقة من هدوء التأملات

يقول إيفان غول مائناً الشمس - النظرة قوتها القصوى :

العالم يدور حولك
عين متعددة المظاهر تطرد العيون من النجوم
وتورطها في منظومتك الدورانية
حاملة معك سدائم عيون في جنونك⁽³⁾

لقد كرّسنا هذا الكتاب للتأملات السعيدة ولن نتعرض هنا لسيكولوجيا « العين السيئة » . وكما يجب علينا أن نجري أبحاثاً لتفريق العين السيئة ضد البشر عن العين السيئة ضد الأشياء ! إن من يعتقد نفسه قوة ضد البشر يقتنع بسهولة بأنه يتمتع بقوة ضد الأشياء . نقرأ ما يلي في القاموس الجهنمي لكوولين دو بلانسي (ث 553) : « كان في إيطاليا ساحرات يأكلن بنظرة واحدة قلب الناس وعماشي الخبار » .

لكن حالم العالم لا ينظر الى العالم كشيء محسوس ، فهو لا يبالي بعدوانية النظرة

(1) ريشار بلونك ، فريدريك نيتشه ، طفولة وشباب ، ترجمة فرنسية من إيفان سوزر ، باريس corréa ، 1955 ، ص 97 .

(2) Paul Claudel , « Art poétique » , p. 106

(3) Yvon Goll , « Les cercles magiques » , Paris , éd ., Fataize , p. 45

الثاقبة . إنه ذات متأملة . يبدو إذن أن العالم المتأمل يجتاز سلم وضوح عندما يكون حسُّ الرؤيا هو حس رؤيا الأشياء الكبيرة ، حس رؤيا الأشياء الجميلة . الجمال يصنع بفعالية « الحسي » . فالجمال هو في آن تنوء العالم المتأمل وارتقاء في عزة الرؤيا .

عندما نقبل نتائج تطور السيكلوجيا الجبالية على مستوى التثمين المزدوج للعالم ولحاله ، يظهر اننا على علم بالعلاقة التي تجمع مبدأي الرؤيا بين الشيء الجميل ورؤية الأشياء الجميلة . هكذا في تعظيم لسعادة رؤية جمال العالم ، يعتقد الحالم أن بينه وبين العالم يوجد تبادل نظرات ، مثلما يحصل في النظرة المزدوجة من العاشق للعاشقة . « كانت تبدو السماء وكأنها عين كبيرة زرقاء تنظر بعشق الى الأرض⁽¹⁾ » . لتفسير أطروحة نوفاليس حول الاستجابية الفاعلة ، يجب القول إذن : كل ما انظر إليه ، ينظر إليّ .

عذوبة الرؤيا بإعجاب ، العجرفة عندما يكون الانسان موضوع إعجاب ، هاكم ما نسميه ارتباطات انسانية . ولكنها ارتباطات فاعلة ، في الجهتين ، في سياق إعجابنا بالعالم . يريد العالم أن يُرى ، العالم يعيش في حشيرة فاعلة بعينين دوماً مفتوحتين . إذا جَمَعْنَا تأملات ميتولوجية نستطيع القول : الفضاء الخارجي هو ارغوس Argus⁽²⁾ . الفضاء الخارجي (أو الكون) ، مجموع جمالات ، هو ارغوس ، مجموعة عيون دوماً مفتوحة . هكذا تُترجم على المستوى الكوني نظرية تأملات الرؤيا : كل ما يبرق يرى ولا شيء في العالم يبرق أكثر من النظرة .

والمياه تعطي ألف برهان عن العالم الذي يرى ، عن العالم - الارغوس (أو الكون الارغوس) . فكل موجة ترفع نفسها كي ترى الحالم بشكل أفضل . قال تيودور دو بانفيل : « يوجد تشابه خفيف بين نظرة البحيرات ونظرة الخدقات الانسانية⁽²⁾ » . هل يجب إعطاء هذا « التشابه المخيف » كل معناه ؟ هل عاش الشاعر الخوف الذي يعتري حالم المرأة عندما يشعر الحالم أن ذاته تنظر إليه ؟ ان يرى الانسان من قِبَل كل مرابات البحيرة يصيب هذا الانسان ربما بوسواس أنه موضوع رؤيا . إنه ألفرد دو فيني Alfred de vigny ، على ما اعتقد ، الذي يشير الى حياة المرأة القلق التي تلاحظ فجأة أن كليها نظر إليها للتو وهي تغير قميصها .

سنعود فيما بعد على هذا الانقلاب الكينوني الذي يحدثه الحالم في العالم المتأمل من

(1) Théphile Gautier, «Nouvelles Fortunio», p. 94

(2) المجلة الجغرافية ، جزء II ، 15 حزيران 1861 ، في مقال عن برزدان Bredin .

قبل الرسام الذي يرى الجمال في كل شيء . ولكن من العالم الى الحالم ، الانقلاب هو أكبر عندما يجبر الشاعر العالم أن يصير ، متجاوزاً عالم النظرة ، عالم الكلمة .

في عالم الكلمة ، عندما يترك الشاعر اللغة المألوفة ويعتمد اللغة الشعرية ، تصبح استجالية النفسية أو الحياة النفسية العلامة السيكلوجية المهيمنة . وتصبح التأملات التي تريد ان تعبر عن نفسها تأملات شاعرية . وفي هذا الحط تمكن نوفاليس أن يقول بوضوح أن تحرير « الحسي » في سياق جمالية فلسفية كان يتم حسب السلم التالي : موسيقى ، رسم ، شعر .

نحن لا نعتنق هذه التراتبية في الفنون . بالنسبة لنا ، كل القمم الانسانية هي « قمم » . تكشف لنا القمم فخر التجديدات النفسية . ويفضل الشاعر يتجدد عالم الكلام في مبدئه . فعل الأقل ، إن الشاعر الحقيقي هو مزدوج اللغات ، فهو لا يخلط بين لغة التعبير (عن المعاني) واللغة الشعرية . وأي ترجمة لاحدى هاتين اللغتين باللغة الأخرى هو عمل فقير ليس إلا .

إن أهم عمل يقوم به الشاعر هو في قمة تأملاته الشاردة الكونية هو أن يشيد كون الكلام⁽¹⁾ . وأي إغواءات على الشاعر أن يدبرها حتى يجذب قارئاً جامداً ، كي يفهم القارئ العالم انطلاقاً من مدائح الشاعر ! أي انتساب الى هذا العالم هو العيش في عالم المديح ! كل شيء محبوب يصبح كائن المديح . وحين نحب أشياء العالم نتعلم مديح العالم : ندخل في كون الكلام .

إذن ، أي رفقة جديدة بين العالم وجماله ! إن تأملات شاردة محكية تحول عزلة الحالم المنعزل الى رفقة مفتوحة على كل كائنات العالم . الحالم يتحدث الى العالم وما هو العالم يتحدث إلي . فكما أن ثنائية « المنظور اليه - الى الناظر » تعظم لتصبح ثنائية « الكون الى الارغوس » ، فإن الثنائية الادق ، ثنائية الصوت والنغم تصعد على المستوى الكوني لتصبح ثنائية النفط والهواء . أين هو الكائن المهيمن في التأملات المحكية ؟ عندما يتكلم حالم ، من يتكلم ، هو أم العالم ؟

سوف نستدعي هنا أحد مبادئ علم شاعرية التأملات الشاردة ، نظرية حقيقية يجب أن تقنعنا بربط الحالم وعالمه على نحو مستمر . سنقتبس هذه النظرية الشعرية من معلم في التأملات الشاعرية : « كل كينونة العالم ، إذا حلمت ، فهي تحلم ، إذا

(1) « الصورة تتشكل من كلمات تحلم بها » يقول ادمون جابيس Jabbès ، الكلمات تُحط ، ص 41 .

تتكلم⁽¹⁾ .

لكن كينونة العالم ، هل نحلم ؟ آه ! في الماضي ، قبل « الثقافة » ، ما كان ليشك أحد في ذلك . الكل كان يعرف أن المعدن ، في المتجم ، كان ينضج ببطء . وكيف يكون نضج دون حلم ؟ وكيف يمكننا أن نجتمع في شيء جميل من هذا العالم خيرات ، قوى ، روائع ، دون أن نراكم أحلاماً ؟ والأرض ، قبل أن تبدأ بدورها ، كيف نضجت فصولها دون أحلام ؟ إن أحلام الكونية الكبرى تكفل ثبات الأرض . وأن يأتي العقل بعد أعمال طويلة ليثبت أن الأرض تدور فهذا يبقى إعلاناً عبثياً على المستوى الحلمي . من يستطيع أن يقنع حالم « كون » (كوسموس) أن الأرض تستدير على نفسها وأنها تطير في الساء ؟ يستحيل أن نحلم بأفكار ملقنة⁽²⁾ .

نعم ، قبل الثقافة ، حلم العالم كثيراً . كانت الأساطير تخرج من الأرض ، تفتح الأرض كي تنظر الى الساء بعين بحيراتها . قَدَرُ متعال كان يصعد من الهاوية . فيتلقي الأساطير هكذا مباشرة أصوات انسان ، صوت الانسان الذي يحلم بعالم أحلامه . كان الانسان يمثل الأرض والساء والمياه . كان الانسان يمثل كلام الانسان الكبير الهائل الذي هو جسد الأرض المتوحش . في التأملات الكونية البدائية ، العالم هو جسد انساني ، نظرة انسانية ، نَفث انساني ، صوت إنساني .

ولكن هل يمكن أن نَلِدَ من جديد أزمنة العالم المتكلم هذه ؟ ان الذي يلجُ في عمق التأملات يكتشف التأملات الطبيعية ، تأملات الكون الأول والحالم الأول . وهكذا فالعالم لم يعد أخرس . التأملات الشاعرية تحرك من جديد عالم الكلمات الأولى . وتروح كل كائنات العالم تتكلم بالاسم الذي تحمله . من الذي سبها ؟ ألم تسم نفسها بنفسها لأن أساءها تبدو حسنة الاختيار بهذا الحد ؟ كلمة تجذب غيرها . فكلمات العالم تبغي أن تشكل جملاً . والحالم يعرف ذلك جيداً لأنه ، من كلمة يلج بها ، يشيد تيهورا من الكلمات . فالمياه التي « تنام » سوداء سوداء في المستنقع ، والنار التي « تنام » تحت الرماد ، وكل هواء العالم الذي « ينام » في عطر - كل هؤلاء « النائمون » يشهدون ، بنومهم العميق هذا ، على حلم لا ينتهي . ففي التأملات الكونية ، لا شيء جامد ، لا العالم ولا الحالم ؛ كل شيء يعيش حياة سرية ، إذن كل شيء يتكلم بصدق . الشاعر

(1) هنري بوسكو ، « L'antiquaire » ، ص 121 . وأجلها الصفحتان 121 - 122 للذي يريد أن يفهم ان التأملات الشاعرية توحد الحالم والحالم .

(2) كتب موسي Musset (أعمال نشرت بعد وفاة المؤلف) ، ص 78 : « لم يفكر الشاعر يوماً ان الأرض تدور حول الشمس » .

يتنصت ويردد . إن صوت الشاعر ، هو صوت العالم .

وبالطبع نحن أحرار في مسح العرق من على جبيننا وإبعاد كل هذه الصور المجنونة ، كل هذه التأملات على التأملات الصادرة عن فيلسوف عاطل عن العمل . ولكن ، لا يجب أن نمحس أكثر في صفحة بوسكو . لا يجب أن نقرأ الشعراء . فالشعراء في تأملاتهم الكونية ، يتكلمون عن العالم بكلمات أولية ، بصور أولية . يتكلمون عن العالم بلغة العالم . والكلمات ، الكلمات الجميلة ، الكلمات الكبيرة الطبيعية تؤمن بالصورة التي خلقتها . ويحرز حالم الكلمات نوعاً من الاشتقاق الحلقي في كلمة لا يلفظها الانسان وتطبق فيما بعد على شيء من هذا العالم . وإذا كان هناك مضائق (gorge)⁽¹⁾ في الجبل ، أليس ذلك لأن الهواء قد تكلم فيها⁽²⁾ ؟ في « عطله الاثنين » ، يسمع تيوفيل غوتيه في مضيق الجبل نساك « مَحْيَوَة » animalisés ، « العناصر المرحقة والمتعبة من عملها »⁽³⁾ . يوجد هكذا كلمات كونية ، كلمات تعطي كينونة الانسان لكيثونة الاشياء .

ولهذا قال الشاعر : « إنه من الأسهل إدماج الكون في كلمة منه في جملة »⁽⁴⁾ . بفضل التأملات الشاردة تصبح الكلمات هائلة ، ترك قدرها الاولى التعبس . وهكذا يجد الشاعر المربع الأكبر والأكثر كونية عندما يكتب :

آه ، أيها المربع الكبير بلا زوايا⁽⁵⁾

إذن ، إن الكلمات الكونية ، والصور الكونية تتسج روابط من الانسان الى العالم . هذيان خفيف ينقل حالم التأملات الكونية من تعابير إنسانية الى تعابير شبيهة . فتتعزيز النغمات الانسانية والكونية . فمثلاً ، عندما يسمع شجرات الليل تحضر للعواصف ، يقول الشاعر : « الغابات ترتجف تحت لسان الهذيان ذي الاصابع

(1) الكلمة الفرنسية gorge تعني في الوقت نفسه مضيقاً وحنجرة .

(2) ساضيف جلدجل يرن عل أذني كحلال بالكلمات : فقط عالاً جغرافياً يؤمن بأن الكلمات تنفع لوصف « العوارض » « موضوعياً » ، يعتبر كمعادنين كلمتي مضيق gorge وخنق étranglement . بينما ينظر حالم كلمات ، انه المؤنث ، بالطبع ، الذي يقول هنا حقيقة إنسانية عن الجبل . ولكي أقول تعلقي بالتلال ، بالادوية الصغيرة . بالطرقات الريفية ، بالغنصات ، بالصخور ، بالغارة ، يجب أن أكتب جغرافياً « غير مصورة » ، جغرافياً الاسماء . في جميع الاحوال ، ان الجغرافيا غير المصورة هذه هي جغرافيا الذكريات .

Th. Gautier , «Les vacances du lundi» , p. 306

(3)

Marcel Havrennem «Pour une physique de l'écriture» , p. 12

(4)

Henry Buchau , «Géologie» . Paris, Gallimard, p. 84.

(5)

البلورية»⁽³⁾ . فما هو كهربائي في الرجفة - ان صَرَبَ أعصابَ الانسان أم اوتارَ الغابة - قد وجد ، في صورة الشاعر ، ملتقطاً الحميمة ؟ انها توحد مع كون الخارج كون الداخل . ويرجفُ فينا التعظيم الشعاري - الهذيان بأيد بلورية ، غابةً حميمة .

في الصور الكونية ، يبدو غالباً أن كلمات الانسان تنفث حيوية انسانية في كينونة الاشياء . هاكم مثلاً ، العشب المخلص من خشوعه بدنيامية الشاعر الجسدية :

العشبُ

يحملُ المطر على ملايين سيئاته

يمسك الأرض بملايين إبهاماته

.....

العشبُ

يجيب بنموه على كل تعذيب

العشب يحب العالم كما يحب ذاته

العشب سعيد ، في أيام الشدة وغيرها

العشب يضي مجزراً ، العشب يسير

واقفاً⁽⁴⁾

هكذا فالشاعر يعيد الانتصاب للكائن المحني - القابل للاحناء .

بفضل الشاعر يصبح للعشب الاخضر حيوية . فتزيد حمياً الكلام شهية الحياة . الشاعر يتوقف عن الوصف ، يُعظم . ويجب فهمه متبعين دينامية تعظيمه . فندخل العالم معجيين به . يتكون العالم من مجمل إعجاباتنا . ونعود دوماً الى شعار نقدنا المُعجَب بالشعراء : اندهش أولاً وسوف تفهم بعدئذ .

V

لقد صادفنا غالباً في سياق مؤلفاتنا السابقة عن تخيل المواد المُثَمِّنة ، ظواهر التخيل الكوني ولكننا لم نأخذ بعين الاعتبار دوماً الكونية الاساسية التي تُنمي الصور المتمتعة بامتياز . في هذا الفصل المكرس للتخيل الكوني ، نعتقد أنه ينقصنا شيء ما ان لم نعط

(1) بيار ريفردي «Risques-et périls» ، ص 150 . وكذلك (ص 157) ، يسمع بيار ريفردي أشجار الحور التي ترتفع عالياً للتحدث في السه : « اشجار الحور تنأوه بنعومة بلفتها الاصلية » .

(2) اوتور لوندكفيست Arthur Lundkvist ، نار ضد نار ، نُقِلَ من اللغة السويدية الى الفرنسية جان كلارنس لامبير ، باريس ، منشورات فاليز ، ص 43 .

بعض الأمثلة عن هذه الصور الاصلية . سوف نأخذ امثلتنا من أعمال عرفناها - وبنا للأسف - جد مؤخراً ، لدعم أطروحاتنا حول تحيّل المادة ، كما ستشجعنا على متابعة ابحاثنا عن فينومينولوجية التخيل المبدع . ألا يدعم يقيننا واقع اننا ، ما ان نحلم بصور ذات كونية عالية ، كما هي صور النار والماء والعصفور ، نجد من خلال قراءتنا للشعراء شاهداً على نشاط جديد للتخيّل المبدع ؟

فلنبداً بتأملات بسيطة أمام الموقدة . نستعيرها من أحد الكتب الأكثر عمقاً لهنري بوسكو : ماليكروا Malicroix .

إنها طبعاً تأملات منعزل ، تأملات متخلصة من الثقل الصوري التقليدي الذي يميز السهرة العائلية حول الموقدة . فمتأمل بوسكو هو جد منعزل فينومينولوجياً بحيث تبدو سطحية كل التعليقات السيكانيائية . متأمل بوسكو هو وحيد أمام النار الاساسية .

إن النار التي تشتعل في موقدة ماليكروا هي نار جذور . لا نحلم أمام نار جذور كما نحلم أمام نار حطب . فالحلم الذي يعطي للنار جذراً معقداً يحضر نفسه لتأملات مضاعفة ، تأملات ذات كونية مزدوجة جامعة كونية الجذر الى كونية النار . والصور تبدو متكاملة : على الجمر الحاد للخشب الصلب تنجذر الشعلة القصيرة : « كان يتصاعد لسان حاد ، يتأرجح في الهواء الاسود كروح النار نفسها . هذا المخلوق كان يعيش على مستوى الأرض ، على مقعره القديم المصنوع من قرميد . كان يعيش هناك بعناد وصبر ، وكان يتمتع بشدة النيران الصغيرة التي تدوم وتحفر الرماد ببطء⁽¹⁾ » . هذه النيران الصغيرة التي « تحفر الرماد » ببطء الجذور ، يبدو أن الرماد يساعدها على الاشتغال ، إن الرماد هو هذا الدبال الذي يغذي عود النار⁽²⁾ .

ويتابع هنري بوسكو « كان ذلك ناراً من تلك النيران القديمة الاصول ، التي لم تتوقف تغذيتها يوماً والتي استمرت حياتها منذ سنين لا تحصى بعيداً عن الرماد ، وفي نفس المقر » .

نعم ، إلى أي زمن ، نحو أية حافظة يحملنا التأمل أمام هذه النيران التي تحفر الماضي كما « تحفر الرماد » ؟ « هذه النيران ، يقول الشاعر ، لها على حافظتنا تأثير قوي

Henri Bosco, «Malicroix», Gallimard, p. 34

(1)

(2) إن الجذور التي تشتعل في موقدة ماليكروا هي جذور طرفاء Tamaris . ولكن فقط عندما يتضاعف هناء الحال ، يشع هذا الأخير « بشعلتها المعطرة » (ص 37) . وحين يشتعل ، يبعث الجذر فضائل الزهرة . وهكذا يتزوج الخشب من اللهب مما يشبه التضحية الزنافية . نحلم مرتين أمام جذور .

بحيث تستيقظ عند رؤية لها حيواناً العريقة التي تركد مع أقدم الذكريات ، وتكشف لنا عن المناطق الأعظم في روحنا السرية .

وحدها هذه النيران تُضيء ، من ما قبل الزمن الذي يتحكم بوجودنا ، تضيء الأيام السابقة لأيماننا والأفكار غير القابلة للدراك والتي قد لا يكون فكرنا أكثر من ظل لها . عندما نتأمل هذه النيران المتلازمة مع الانسان بفضل آلاف السنين النارية ، عندها نعتقد حس المروء من الأشياء ، يتغرز الزمن في الغياب ؛ وترتكنا الساعات دون خضبات . إن ما كان ، ان ما يكون ، وما سيكون ، يصبح بذوبانه الحضور الكينوني نفسه ، ولا شيء ، في الروح المسحورة ، يميزها عن نفسها ، اللهم الا ذلك الحس بوجودها ، النقي بشكل لا متناه . فنحن لا نؤكد قط أننا نكون . ولكن لكي نكون ، يبقى بصيص خفيف (أمل) . هل أنا ؟ ما ان نبدأ بطرح هذا السؤال على أنفسنا حتى يكون تعلقنا بهذا العالم يقتصر على هذا الريب ، المعبر عنه بالكاد . ولا يبقى فينا من الانسانية إلا هذه الحرارة ؛ لأننا لم نعد نرى اللهب الذي يوصلها إلينا . نحن أنفسنا نكون هذه النار المألوفة التي تشتعل على مستوى الأرض منذ فجر العصور ، والذي يرتفع منها دوماً هذا الحد الحاد فوق مقر النار حيث تسهر صداقة البشر⁽¹⁾ .

لم نرد قطع هذه الصفحة الكبيرة من الانطولوجيا الناعمة ، ولكن سطرأ سطرأ ، يجب أن نعلق عليها لاشتباك كل تعاليمها الفلسفية . إنها ترجعنا الى كوجيتو الحالم ، حالم عاتب على ذاته لأنه شكك في صوره لتأكيد وجوده . إن كوجيتو حالم « مالميكروا » يفتح لنا « ما سبق - الوجود » . وإذا يُفتح أمامنا الزمن القديم عندما نحلم « بطفولة » النار . كل الطفولات هي نفسها : طفولة الانسان ، طفولة العالم ، طفولة النار ، كلها حيوات لا تسير بسرعة على طريق التاريخ .

إن فضاء الحالم الخارجي يضعنا في زمن غير متحرك ، يساعدنا على الذوبان في العالم . فالحرارة فينا ونحن في الحرارة ، في حرارة مساوية لذاتنا . الحرارة تمنح النار دعم علويتها الانثوية . وستأتي ميتافيزيقيا عنيفة لتقول لنا أننا مرميون في الحرارة ، مرميون في عالم النار . فالميتافيزيقيا المعارضة لا تستطيع شيئاً ضد بدايات التأملات الشاردة . ونحن نقرأ صفحة بوسكو ، يبتلعنا هناء العالم من كل النواحي . كل شيء يذوب ، كل شيء يتحد ، والهناء له رائحة الطرفاء ، والحرارة معطرة .

إنطلاقاً من هذه الراحة في هناء الصورة ، يُعيشنا الكاتب فضاءً من الراحة

(1) للمصدر نفسه ، ص 35 .

والاطمئنان يتسع شيئاً فشيئاً . في صفحة أخرى من مالميكروا ، كتب بوسكو : « في الخارج كان النسيم يستريح على رؤوس الشجر ولا يتحرك . في الداخل ، كانت النار تعيش بحذر ، لتمتد حتى النهار . ولم يكن ليخرج منها سوى حس الكينونة الصافي . وفي ، ليس أية حركة : مخططاتي كانت مستريحة ، صوري العقلية تركد في الظل⁽¹⁾ » .

خارج الزمان ، خارج المكان ، أمام النار ، لم تعد كينونتنا مسجونة في كينونة - هنا être-la ، أنا notre moi ، لكي نقنع بوجودها ، بوجود يدوم ، لم تعد مضطرة لاعطاء تأكيدات قوية ، قرارات ترسم لنا مستقبل المشاريع العزومة . فالتأملات الموحدة اعادتنا الى وجود موحد . آه ! مياعة التأملات الناعمة التي تساعدنا على الجريان في العالم ، في هناء العالم . مرة جديدة ، تعلمنا التأملات ان جوهر الكينونة هو الهناء (أو العيشة الهنية) ، هناء مجلر في الكينونة القديمة . دون أن يكون قد كان ، كيف يستطيع فيلسوف أن يتأكد أن يكون ؟ فالكائن القديم يعلمني أن أكون ذات ذاتي . إن نار مالميكروا ، الثابتة ، الخلدرة ، الصبورة ، هي نار في سلام مع ذاتها .

أمام هذه النار التي تعلم الحالم كل ما هو قديم وغير زمني ، لم تعد الروح مؤتدة بزواية من العالم . إنها وسط العالم ، في وسط عالمها . وأبسط موقد يؤطر عالماً بحاله . على الأقل ، إن هذه الحركة التي هي في طور الانتشار والتوسع هي إحدى حركتين ميتافيزيقيتين للتأملات الشاردة أمام النار . وهناك حركة أخرى تعيدنا الى ذاتنا . وإنه هكذا ، أمام المقر (مقر النار) ، الحالم هو بالتعاقب روح وجسد ، جسد وروح . وأحياناً ، الجسد يستعيد كل الكينونة . إن حالم بوسيكوي يعرف هذه الحالة ، حالة الجسد المهيمن : « كنت جالساً أمام النار ورحت أتأمل الجمرات ، الشعلات ، الرماد ، حتى ساعة متأخرة من الليل . ولكن لا شيء خرج من النار . الجمرات ، الشعلات ، الرماد ، كل هذا بقي كما كان بهدوء . ولم تصبح كل هذه الأشياء (مع أنها تحمل هذه الصفات) روائح غريبة . لكنها كانت تعجبني بحرارتها المفيدة أكثر منه بقوتها المعبرة . لم أكن لأحلم ، كنت أتدفأ . وإنه لعذب أن يتدفأ الإنسان ، فيعطينا هذا احساس الجسد ، إحساس ذاتنا ، وإذا تخيلنا شيئاً فهو أن في الخارج هناك الليل ، الصقيع ، لأننا نلتف على حرارتنا الذاتية التي تحافظ عليها بارتفاف⁽²⁾ » . نص مفيد ببساطته لأنه يعلمنا ان لا ننسى شيئاً . ثمة ساعات حيث التأملات تهضم الحقيقة ، حيث الحالم يدمج هناءه ، حيث يتدفأ بعمق . أن يشعر الانسان بجسد حار ، هذه طريقة من

Henri Bosco, «Malicroix», p. 138

(1)

(2) المصدر نفسه ، ص 134 - 135 .

طريق الحلم . وهكذا في حركتي التأملات أمام النار ، الحركة التي تجعلنا نسيّل في عالم سعيد والحركة التي تجعل من جسدنا كرة هنية . هنري بوسكو يعلمنا كيف نتدفأ جسداً وروحاً . والفيلسوف الذي يعرف كيف يستقبل حرارة النار يوسع بسهولة ميتافيزيقيا الانتساب الى العالم ، التي تتعارض بالضبط مع الميتافيزيقيات التي تعرف العالم من خلال تعارضاته أو تناقضاته . فحالم النار لا يمكن أن يخطئ : ان عالم الحرارة هو عالم النعومة المعممة . وبالنسبة لحالم كلمات ، إن الحرارة (La chaleur) هي حقاً ، في كل ما لهذه الكلمة من عمق ، النار (le feu) بالموث .

وتستمر سهرة مالميكروا . وتأتي بعدها ساعة تضعف النار . ليس - سوى « قطعة حرارة مرئية بالعين . من دون بخار ، دون طقطقة . لقد كان للبصيص الثابت طابع معلمي . . . هل كان يعيش ؟ ولكن ما الذي كان يعيش خارجاً عني وعن جسدي المنعزل » ؟ ألا تمحو النار ، وهي تموت ، روحنا ؟ كنا نعيش متّحدين مع روح أضواء النار الخفيفة ! كل شيء كان ومضات فينا وخارجنا . كنا نعيش من الضوء الناعم ، بفضل الضوء الناعم . فأضواء النار الخفيفة والأخيرة لها رقة ولا أحلى اكنّا نعتقد أننا اثنين فيما نحن وحدنا . نصف عالم حُلِفَ منا للتو .

وكم يجب أن نتأمل صفحات أخرى لنفهم أن النار تسكن البيت ؟ بالاسلوب المفيد يقال ان النار تجعل المنزل قابلاً للسكن . وتنتمي هذه العبارة الاخيرة للغة الذين لا يعرفون تأملات فعل سَكَنَ⁽¹⁾ . النار ينقل صداقتها الى البيت كله وتجعل هكذا من البيت كون الحرارة . وبوسكو يعرف هذا ، يقول هذا : « كان يملأ الهواء الممدد بفعل الحرارة كل حفرات البيت ، ويصب ثقله على الحيطان ، والأرض ، والسقف المنخفض والمفروشات الضخمة . كانت الحياة تسير فيه من النار الى الابواب المغلقة ومن الابواب الى النار ، راسمة دوائر غير مرئية من الحرارة تمر أمام وجهي . وكانت رائحة الرماد والخشب التي تجذبها الحركة الانتقالية تجعل هذه الحياة واقعية أكثر . وكانت ترتجف أخف أضواء اللهب ملوّنة قليلاً جدران الجبس . وكان يصلنا من الموقد المشتعل دوي عذب حيث يلدوب حبل من البخار الخفيف . جميع هذه الاشياء كانت تشكل جسماً فائراً تدعو علويته الى الراحة والاطمئنان⁽²⁾ » .

سوف يعترض علينا معترض ، ربما ، فيقرأ هذه الصفحة ويقول لنا أن الكاتب لم يقل تأملاته بل وصف هناءه في غرفة مغلقة . ولكن فلنقرأ بشكل أفضل ، فلنقرأ ونحن

(1) لقد درستنا هذه التأملات في كتابنا : جماليات المكان .

(2) هنري بوسكو ، سبق ذكره ، ص 165 .

نحلم ، فلنقرأ ونحن نتذكر . إن الكاتب يتحدث عنا ، عن ذاتنا ، نحن الحالمين ، عن ذاتنا ، نحن المخلصين للذاكرة . فالنار قد رافقتنا نحن أيضاً . لقد عرفنا صداقة النار . نحن نتصل مع الكاتب لأننا نتصل مع الصور المحفوظة في قعر ذاتنا . نعود نحلم في الغرف التي فيها عرفنا صداقة النار . هنري بوسكو يقول لنا ثانية كل الواجبات التي تفرضها هذه الصداقة : « يجب السهر . ويجب تغذية هذه النار البسيطة ، بداعي الشفقة ، بداعي الحذر . ليس لي صديق غيرها يفتر الحجر الرئيس في البيت ، الحجر الواصل ذا الحرارة والضوء الذين يصعدان حتى ركبتى وعيني . هنا يترسخ بين الانسان والملجأ ميثاق النار القديم ، وميثاق الأرض والروح ، دينياً⁽¹⁾ » .

جميع هذه التأملات أمام النار هي تحت الشعار الكبير : البساطة . ولكي نعيش هذه التأملات ببساطتها يجب أن نحب الراحة . وراحة الروح الكبرى هي ما نكتسبه من هكذا تأملات . هناك بالتأكيد صور عديدة أخرى يمكن وضعها تحت شعار النار . ونأمل أن نعالج من جديد كل صور النار في عمل آخر . أردنا فقط في كتابنا الحاضر عن التأملات أن نظهر أنه أمام الموقد ، يعيش حالم تجربة تأملات شاردة تزداد عمقاً أكثر فأكثر . عندما نحلم أمام النار ، عندما نحلم أمام الماء ، نعيش نوعاً من من التأملات الثابتة . فالنار والماء يتمتعان بقوة اندماج حلمية . للصور إذن جذور . وابتاعنا إياها ، نتسبب الى العالم ، نتجذر في العالم .

سوف نجد باتباعنا تأملات شاعر أمام مياه نائمة ، حجباً جديدة لميتافيزيقيا الانتساب الى العالم .

VI

فالتأملات الشاردة أمام مياه نائمة تغدق علينا ، هي أيضاً براحة نفس كبيرة . إن هذه التأملات أمام المياه تترك نزوات التخيل غير المنتظمة لأنها أبطلًا وبالتالي أضمن من التأملات أمام الشعلات الحية جداً . إنها تُسَطِّم مهمة الحالم . بأية سهولة ، تصبح هذه التأملات غير زمنية ! كم تربط بسهولة المشهد بالذكرى ! المشهد أو الذكرى ؟ هل يجب حقاً أن « نرى » المياه المطمئنة ، أن نراها حالياً ؟ فينظر حالم كلمات ، ان كلمات مثل : مياه نائمة ، تتمتع بعذوبة تنويمية . إذا ما حلمنا قليلاً سنعرف أن كل اطمئنان هو مياه نائمة . ثمة مياه نائمة في قعر كل ذاكرة . وفي الكون ، المياه النائمة هي كتلة من الاطمئنان ، كتلة من الثبات . في المياه النائمة ، يستريح العالم . وأمام المياه النائمة ، ينتسب الحالم الى راحة العالم .

(1) هنري بوسكو ، سبق ذكره ، ص 220 .

البحيرة ، المستنقع ، هما هنا . لهما امتياز حضور . والحالم شيئاً فشيئاً هو موجود في هذا الحضور . وفي هذا الحضور لا تعرف « الأنا » الحالم أية معارضة . لم يعد هناك شيء ضدها . فقد فقدَ الكون كل وظائف الـ « ضد » . والروح موجودة في كل مكان كما لو كانت في بيتها ، موجودة في عالم يرتكز على المستنقع . المياه النائمة تدمج كل شيء ، الكون وحالم .

في هذه الوحدة ، الروح تتأمل . إنه بالقرب من مياه نائمة يطرح الحالم بكل طبيعية كوجيته son cogito ، كوجيتو روحي حقيقي ، حيث سيُضمّن وجود كائن الاعاق . بعد نوع من نسيان الذات التي تنزل الى عمق الكينونة ، ودون الحاجة لثروات الشكوك ، تصعد من جديد روح الحالم الى السطح ، تعود لتعيش حياتها الكونية . أين تعيش يا ترى هذه النباتات التي تأتي لترمي أوراقها العريضة على مرآة المياه ؟ إنها المرأة الوحيدة التي تتمتع بحياة داخلية . كم هما قريبان من بعضهما ، في مياه مطمئنة ، السطح والعمق ! لقد تصالح العمق والسطح . وكلما كانت المياه عميقة ، كلما كانت المرأة واضحة . الضوء يخرج من الهاويات . العمق والسطح يتيمان لبعضهما البعض ، التأملات الشاردة في المياه النائمة تنتقل دون توقف من الواحد الى الآخر . إن الحالم يحلم بعمقه الذاتي .

هنا ، من جديد ، هنري بوسكو سيساعدنا على إبراز تأملاتنا . كتب من أعياق « عزلة بحيرية » : « هنا فقط كنت أتوصل أحياناً الى التخلص من الأكثر سواداً في ونسيان ذاتي . فراغي الداخلي كان يمتلئ . . . ثم كانت تبدو لي سلاسة أفكارني حيث كنت أحاول بدون جدوى أن أجِد نفسي ، كانت تبدو لي أكثر طبيعية وتالياً أقل مرارة . كان ينتابني أحياناً إحساس ، فيزيائي تقريباً ، إحساس بالم آخر تحتي ، تصعد مادته الفاترة والمتحركة تحت متسع وعمي الكتيب . وكما المستنقعات الرائقة ، كانت (هذه المادة) ترتجف⁽¹⁾ . كانت الافكار تمرُّ على الوعي دون أن تستطيع ضياع الكينونة فالتأملات الشاردة تثبت الكينونة باتصالها مع كينونة المياه العميقة . فالمياه العميقة التي نتأملها في تأملات شاردة تساعد على التعبير عما يحول في أعياق الحالم : « ضائع على المستنقعات ، كنت أستوهم انني لم أعد موجوداً في عالم واقعي ، مؤلف من طمي ، وعصافير ، ونباتات وجنبات حية ، إنما وسط روح ، تحتلط حركاتها وسكنياتها مع تغيراتي الداخلية . وكانت هذه الروح تشبهني . وكانت حياتي الذهنية تتخطى بسهولة أفكارني . لم يكن هذا هروباً . . بل ذوباناً داخلياً⁽²⁾ » .

Henri Bosco, «Hyacinthe», Paris, Gallimard, p. 28

(1)

Henri Bosco, «Hyacinthe», p. 29

(2)

آه ! بلا ريب ، كلمة ذوبان معروفة من قبل الفلاسفة . لكن الشيء ؟ وكيف نستطيع ، بدون تدخل صورة ، أن يكون لنا تجربة « ذوبان » ميتافيزيقية ؟ ذوبان ، التصاق كامل بمادة العالم ! التصاق كل كينونتنا في فضيلة الاستقبال كما يحصل ذلك كثيرا في العالم . وحالم بوسكو يأتي ليقول لنا كيف ذابت روحه الحاملة في روح المياه العميقة . . . لقد كتب بوسكو فعلاً صفحة في السيكولوجيا الكونية . وهل يوجد صيغة أفضل للسكن في هذا العالم ، أفضل من هذا النمط الذي تتوسع فيه سيكولوجيا كونية بالتنسيق مع سيكولوجيا تأملات شاردة ؟!

VII

إن البحيرة ، المستنقع ، المياه النائمة ، بفضل جمال عالم معكوس ، توقيظ بشكل طبيعي تخيلنا الكوي . والحالم الموجود في هذا المكان ، يتلقن امثلة بسيطة لتخيل العالم ، لمضاعفة العالم الواقعي بعالم متخيل . فالبحيرة هي استاذ كبير في الرسوم المائية الطبيعية . والأوان العالم المعكوس هي الطف ، أرق ، وتكلفتها أجل من الألوان الاساسية الثقيلة . وقبل ، إن هذه الألوان التي تجلبها لنا الانعكاسات تنتمي الى كون مُثَلَّن . فالانعكاسات تدعو هكذا كل حالم مياه نائمة الى المُثَلَّن . والشاعر الذي يحلم أمام مياه لن يحاول أن يجعل منها رسماً خيالياً . سيتخطى دوماً قليلاً الواقع . هذه هي القاعدة الفينومينولوجية للتأملات الشعرية .

الشعر يكمل جمال العالم ، يجمّل العالم . وسنحصل على إثباتات جديدة بساعتنا الشعراء .

في قلب إحدى رواياته حيث يبلغ الشفق أقصى درجاته ، وضع دانونزيو تأملاتٍ أمام مياه راققة ، تأتي النفس اليها لتجد راحتها ، الراحة في حلمٍ يمكن أن يبقى صافياً : « بين وحي والمنظر ، كان ثمة مواصلة سرية ، تعاطف غريب . كان يبدو أن صورة الغابة في مياه المستنقعات كانت حقاً الصورة المحلومة للمشاهد الواقعي . كما في قصيدة شيلي Shelley ، كان يبدو كل مستنقع ساءً ضيقاً مغرورة في عالم تحارضي ، قبة زرقاء من الضوء الودي المنتشر على الأرض الغامضة ، أعرق من الليل العميق ، أقصى من النهار ، وحيث نمت الاشجار كما في الهواء العالي ، ولكن برقة وبلون أكمل من التي تنمو في هذا المكان . وهناك مناظر رائعة كما لا نرى قط على سطح البسيطة كانت مرسومة بحب المياه للغابة الجميلة ؛ وفي كل أعماقها كانت هذه المناظر مشبعة بجلاء فردوسي ، بجودون متغيرات ، بَسَقٍ أنعم من غسقنا » .

من أي أزمة بعيدة أننا هذه الساعة (1)

الصفحة تقول كل شيء : في هذه التأملات ، أليس الماء الذي يحلم ؟ وكما نحلم بهذا الاخلاص ، بهذه النعمة ، فنزيد من جمال ما نحلمه ، ألا يجب أن يحب الماء والغابة الجميلة ؟ أليس هذا الحب مشتركاً ؟ ألا تحب الغابة الماء الذي يعكس جمالها ؟ ألا توجد عبادة متبادلة بين جمال السماء وجمال المياه (2) ؟ إن العالم ، في انعكاساته هو جميل مرتين .

من أي أزمة بعيدة يأتي هذا الجلاء الروحي الفردوسي ؟ ما كان الشاعر جهل ذلك لولا أن الحب الجديد الذي يلهمه ، سيلحقه مصير الغراميات المكرسة للشهوة الحسية . وهذه الساعة هي ذكرى الصفاء الضائع . لأن الماء الذي « يتذكر » ، يتذكر هذه الساعات بالذات . إن من يحلم أمام مياه رافقة ، يحلم بصفاءات أولية . فمن العالم إلى الحالم ، تتصل تأملات المياه بالصفاء . كم نود أن نبدأ حياتنا من جديد ، حياة هي حياة الاحلام الاولى ! كل تأملات لها ماضيها ، ماضٍ بعيد ، وتأملات المياه لها لبعض النفوس ، امتياز بساطة .

إن مضاعفة الساء في مرآة المياه تدعو التأملات إلى تلقن أمثلة كبيرة . وهذه الساء المسجونة في المياه ، أليست صورة ساء مسجونة في روحنا ؟ هذا الحلم هو نُقْطَ - لكن صنعَ وعاشه هذا الحالم الكبير الذي هو جان پول ريشتر . يدفع جان پول حتى المطلق ديالكتيك العالم المتأمل والعالم المعاد خلقه بالتأملات الشاردة . ألا يسأل نفسه أيها حقيقية أكثر ، الساء فوق رؤوسنا أم الساء في حميمة روح تحلم أمام مياه هادئة ؟ ولا يتردد جان پول في الاجابة : « الساء الداخلية تعيد وتعكس الساء الخارجية التي ليست ساء (3) » .. بحسب حالم اليوييل ، تنتمي القوى البناءة إلى الساء الداخلية ، إلى الروح التي تحلم وهي تنظر إلى العالم في عمق الماء . إن العالم ليس فقط معكوساً ، إنه ليس معاداً بشكل مكثف ؛ الحالم هو الذي يستهلك نفسه فقط كلياً لكي يكون الساء الخارجية . بالنسبة لحالم كبير ، إن من يرى في الماء ، يرى في الروح والعالم الخارجي لم يعد سوى ما حُلم به . هذه المرة ، لم يعد الواقع سوى انعكاس للمنتخِل .

يبدو لنا أن نصاً حاسماً كهذا النص كتبه حالم مصممٌ مثل جان پول ريشتر ، يفتح

(1) ج . دانونزيو d'Annunzio ، « طفل الشهوة الحسية » ، ترجمة فرنسية من هريل ، ص 221 .

(2) سانت يوف Sainte-Beuve نفسه - الذي لا يحلم كثيراً قال في « الشهوة الحسية » :

إن قمر القبة الزرقاء يتأمل بإعجاب ويسلام قمر الأمواج

(3) جان پول ريشتر ، اليوييل ، ترجمة فرنسية من ألبير بيغيث ، باريس ، ستوك ، 1930 ، ص 176 .

الطريق أمام انطولوجيا التخيل . إذا كنا نتأثر بهذه الانطولوجيا ، فالصورة التي يعطينا إياها شاعر نجد فيها أصداء تدوم . الصورة هي جديدة ، دوماً جديدة ، لكن وقعها هو دوماً نفسه . وهكذا فإن صورة بسيطة هي كاشفة للعالم . كتب جان كلارانس لامبير :

تأخر الشمس على البحيرة كطاووس⁽¹⁾

إن صورة كهذه تجمع كل شيء . إنها في نقطة الانعطاف حيث العالم هو حيناً مشهود وحيناً نظرة وهكذا دواليك . وعندما ترتجف البحيرة تقدم لها الشمس بريق ألف نظرة . فالبحيرة هي أرغوس كونها الخاص . وكل كائنات العالم تستأهل أن تُكتب بالحرف الكبير majuscules . فالبحيرة تظهر جمالها كما الطاووس يصنع دولا به كي ينشر كل عيون ريشه . مرة أخرى ، لدينا إثبات مبدئنا في علم الكونيات المتخيل : كل ما يلوح يرى . وبالنسبة لحالم بحيرة ، الماء هو أول نظرة للعالم . يكتب إيفان غول في قصيدة عنوانها : « عين » :

انظر اليك تنظرين الي : حبي
اصمدي لا أدري أين
على سطح وجهي
أمام نظرة البحيرات الوقعة⁽²⁾

إن سيكولوجيا تخيل الانعكاسات أمام مياه راقية هي جد متعلدة بحيث يجب كتابة كتاب بأكمله لتمييز كل عناصرها . لنعط مثلاً واحداً حيث يترك الحالم نفسه لتخيل يتسلل . سوف نستعير هذه التأملات التي تسلي من سيرانو دو برجراك . يرى عندليب صورته على مرآة المياه : « ان عندليب الذي ينظر الى راته داخل المياه من أعالي غصن ، يتصور أنه وقع في النهر . يزقزق ، يصرخ ، يشخ ، وهذا عندليب الآخر ، دون أن يكسر الصمت ، يغني بأعلى صوته ظاهرياً ويخمد النفوس بسحره الفائق بحيث يترأى لنا انه يغني بصوت عالٍ فقط كي تسمعه أعيننا⁽³⁾ » .

ويذهب سيرانو أبعد من هذا فيقول :

الزنجور⁽⁴⁾ الذي ينوي اصطاده ، يلმسه ولا يطاله ، يركض وراءه ويندهش لثقبه إياه مرات عديدة . . إن هذا هو شيء مرثي لا يذكر ، ليل يموت الليل .

Jean-Clarence Lambert, «Dépaysage», Paris, Falaize, p. 23

(1)

Yvan Goll, «Les cerceles magiques», Paris, Falaize, p. 41.

(2)

(3) ذكره أدريان دوموس ، «Le romantisme» ، باريس ، Fayard ، 1948 ، ص 45 .

(4) نوع من الاسماك الطويلة .

كم سيتمتع رجل الفيزياء بامتنكاره وهم هذه السمكة التي ، كفيلسوف تأملات ، تعتقد أنها تستطيع أن تتغذى من صور « ممكنة » . ولكن عندما يبدأ شاعر بقول هذه النزوات ، لن يوقفه الفيزيائي .

VIII

من أجل إعطاء مثل واقعي من السيكلوجيا الكونية ، ستتيح حكاية صغيرة حيث ديكور بحيرة جبل يخلق بشكل من الاشكال شخصيته ، حيث المياه العميقة والقوية التي تسببها السباحة ، تحول كائناً إنسانياً الى كائن مياه - تحول امرأة الى ميلوزين Melusine (لبادة ذات شعر طويل) . وسيكون محور تعليقنا كتاب كبير لجاك اوديبerti : « مجزرة » .

لا يقدم لنا اوديبerti إلا نادراً صور انعكاس . إن تأملاته الشاردة يجلبها الماء كما لو كان لتخليه قدرات تكهنية - مائية ، كما لو كان شغوفاً بالماء . فالحلم يحلم أن يعيش في كثافة الماء . سوف يعيش صور لمس ، حاسة لمس . سوف يبيننا التخيل ليس فقط ما بعد un au-delà الصور المتألمة ، ولكن ما بعد الفرحات العضلية ، ما بعد قوى السباحة . بعد قراءتنا الصفحات التي كتبها اوديبerti في فصل يحمل العنوان : « البحيرة »⁽¹⁾ ، يمكن أن نعتقد لأول وهلة أنها تترجم تجارب وضعية . لكن كل حس مدون هو مضاف اليه ليصير صورة . ندخل هنا في منطقة علم شاعرية المحسوس . وإذا كان هناك ثمة تجربة ، فيجب الكلام عن تجربة تخيل حقيقية . إن الواقع الصريح يخفف من تجربة علم شاعرية المحسوس هذه . من هنا ، لا يجب علينا أن نقرأ هذه الانتصارات في حياة الماء بالقياس الى تجاربنا ، الى ذكرياتنا ، بل علينا قراءتها تخيلياً ، بالمشاركة في علم شاعرية المحسوس ، علم شاعرية اللمس ، علم شاعرية التناغمات العضلية . لا بد من لفت النظر هنا الى هذه التزيينات السيكلوجية التي تهرج الادراكات الحسية البسيطة بحياة جمالية .

أوديبerti يحلم مباشرة بقوى الطبيعة . فهو ليس بحاجة لخرافات وحكايات كي يخلق ميلوزين . طالما تعيش على الأرض ، فميلوزينته (أو لبادته) هي فتاة من القرية . إنها تتكلم ، تعيش مثل أناس الضيعة . لكن البحيرة تجعل منها وحيدة وما ان تصبح وحيدة قرب البحيرة ، هذه الأخيرة تصبح عالماً . تدخل فتاة الضيعة في الماء الخضراء ، في ماء خضراء معنوياً ، أخت مادة الميلوزين الحميمة . وها هي تغطس : يخرج زبد من

جثة تُبَيِّضُ بفعل ألف زهرة زعرور ، حميمية العالم السائل . السابحة هي الآن تحت الأمواج : « من الآن ، لم يعد أي شيء موجوداً سوى نشوة ضوضائية أزرق من أي شيء في العالم⁽¹⁾ » .

« نشوة ضوضائية أزرق من أي شيء في العالم » . الى أي سجل حسي تنتمي هذه الصورة ؟ فليقرر ذلك عالم النفس ، غير ان حالم الكلمات هو مفتون ، لأن التأملات الشاردة في المياه هي تأملات محكية . إن شاعرية الكلام هي هنا الشاعرية المهيمنة . يجب أن نعيد القول ونعيد تكراراً حتى نسمع ما يقوله الشاعر . وأي صدفة هي كلمة ضوضاء ، لأذن تريد سماع صوت الأمواج .

ويتابع الكاتب: « قطعت (السابحة) داخل السائل الزرقاوي . . . معقودة في المياه الزرقاء التي تحيط بها من كل مكان ، تملؤها وتذوّبها ، كانت تسجل الصواعق السوداء التي يرسمها النهار المنفوخ تحت الموجات » . من بطن المياه تلد شمس أخرى ، وللضوء دوامات وهي تنشرُ الانبهار . يجب على الذي يرى تحت المياه أن يحمي غالباً شبكية عينه . كلما تقدم ذارعاً يُغيّر عالم المياه عنفه . ويقول جاك اوديبيرتي « كانت الميلوزين تلف على جسدها هذه السباحات الكونية الساخطة حيث يتخبط تنفس الاحصنة التي تحبّوها هذه الروعة » لأن الشاعر يجب أن يعطينا - وهذه وظيفته - عوالم الروعة ، هذه العوالم التي تلد من صورة كونية معظمة . وهذه المرة بفضل التعظيم ، ليست الصورة الكونية مأخوذة ببساطة من العالم ، فهي تتخطى العالم بشكل أو بآخر الى ما بعد ما هو مدرك حسيّاً . عن سابحته ، يقول اوديبيرتي : « في ليل المياه المتلألئ ، الليل البحيري ، الليل المؤاتي ، كانت تدخل من جديد ، تسافر ، تتأمل ، أكثر بكثير مما توفره قدرات السباحة » .

ولكن هذه العوالم الجديدة ، المتألّمة بشدة ، لا يمكن إلا أن تُشغل في أعماله الكائن الذي يتخيلها . وإذا تتبعنا بكل صدق صور الشاعر يبدو لنا أن التخيل يلغي فينا كينونة من الأرض . فنحن تساورنا الرغبة في ترك كائن مياه يلد فينا . اخترع الشاعر كائناً ، إذن من الممكن اختراع كائنات . لكل عالمٍ مخترعٌ يؤلّد الشاعر ذاتاً مخترعةً . إنه يوكل قوته في الاختراع للكائن الذي يخترعه . ندخل في مملكة الـ « أنا » التي تعيش في الفضاء الخارجي . نعيش من جديد ، بفضل الشاعر ، دينامية أصل فينا وخارج عنا . فترفع أمام أعيننا ظاهرة كينونية ، منسوجة على تأملات شاردة ، وتملأ أضواؤها القارئ الذي يقبل نزوات صور الشاعر . إن ميلوزين اوديبيرتي تعيش تغيراً

كينونياً ، وهي تغني طبيعة انسانية لتلتقى طبيعة كونية . « هي تتوقف عن أن تكون لتكون أكثر بكثير ، ستُحسَبُ على عظمة الأفاء الذاتي دون أن تموت »⁽¹⁾ فالذويان في العنصر الاساسي هو انتحار إنساني ضروري للذي يريد أن يعيش انبعثاً في كون جديد . ونسيان الأرض والتكرار لكائناتنا الأرضي هما ضرورتان للذي يجب الماء حياً كونياً . هكذا فإن قبل الماء ، لم يكن يوجد شيء . وفوق الماء ، لا يوجد شيء . الماء هو كل العالم . في أي مأساة انطولوجيات يدعونا الشاعر أن نعيش ! وأي حياة جديدة هي هذه الحياة حيث الصور تُحدث الاحداث ! عند عودتها من البحيرة ، قاطعت الميلوزين كل أشكال المصير الاجتماعي . وملأت كأس العدم من الطبيعة . فصارت هائلة في الانتحار . ولكن بعدما تكون غاطسة حتى أعماق قلبها ، كانت تلاقي العالم وجفافه ، فتشعرُ ، تقريباً ، أنها ماء البحيرة . يرتفع ماء البحيرة ، يمشي⁽¹⁾ . عندما عادت الى الأرض ومشت على الأرض ، احتفظت ميلوزين بنشاط السباحة . (والماء فيها : كينونة النشاط) . ويمكننا أن نقول عن بطة الماء عند الكاتب أوديبerti ، مستخدمين بيتاً شعرياً لـ ترستان تزارا ، ان « الماء العذب والماء العاضل » التقيا⁽²⁾ .

هذا الماء الذي « يرتفع » هذا الماء المقوم ، الواقف ، أي (كينونة) جديدة ! نمسك هنا فعلاً بطرف من التأملات الشاردة . لأنّ الشاعر يتجرأ ويكتب هذه التأملات القصوى ، يجب أن يتجرأ القارئ على قراءتها الى حدّ نوع من « ما بعدية » تأملات القارئ ، دون تحفظ ، دون نقصان ، دون هم « موضوعية » ، مضيفاً على كل ذلك ، إذا اضطر الامر ، نزواته الشخصية الى نزوات الكاتب . ان قراءة دوماً في قمة الصور ، مشدودة نحو رغبة تجاوز القمم سوف تكون للقارئ بمثابة تمارين فينومينولوجية عديدة . سوف يعرف القارئ التخيل في جوهره لأنه سيعيشه في إفراطه ، في « مطلق »⁽³⁾ صورة غريبة ، هي الدلالة على الكينونة العجيبة .

في التأملات الشاردة المائية المعتادة ، في سيكولوجيا الماء الكلاسيكية ، لم تكن الحوريات ، في نهاية الأمر ، كائنات عجيبة . كان بمقدورنا تخيلها ككائنات ضبابية ، كمياء « زائلة » ، أخوات لينة للنيران تركض على المستنقع . فالحوريات لا تحقق سوى ترقية إنسانية تابعة . وكانت تبقى كائنات العذوبة ، كائنات الميوعة ، كائنات البياض . ميلوزين تناقض المادة السهلة . إنها ماء تريد الشاقولية Verticalité ، ماء قاسية وحادة . إنها تنتمي لشاعرية تأملات القوى ، أكثر منها لشاعرية تأملات المادة .

J. Audiberti, «Carnage», p. 60.

Tristan Tzara, «Parler seule», éd. Caractères, p. 40

(1)

(2)

Absolu (3)

وسنحصل على إثباتات على ذلك بقراءنا المزيد من صفحات هذا الكتاب الكبير :
« مجزرة » Carnage .

IX

في الحياة الكونية المتخيلة ، الخيالية ، تتجاوز غالباً العوالم المختلفة ، تتكامل .
تأملات الواحد تدعو تأملات الآخر . في كتاب سابق⁽¹⁾ ، جمعنا وثائق عديدة تثبت
الاستمرارية الحلمية التي توحد أحلام السباحة وأحلام الطيران . وقبلأ ، بفضل مرآة
البحيرة الصافية ، تصبح السماء ماء جوية . السماء هي إذن بالنسبة للماء دعوة الى
تقارب في شاقولية الكينونة Verticalité de l'être . فلما الذي يعكس السماء هو أحد
أعماق السماء . وهذا المكان المزدوج يحرك كل قيم التأملات الكونية . ما إن يعيش بحدة
في أحد المكانين ، حالم يحلم دون حدود ، أو حالم منفتح على كل التأملات ، فهو يريد
أن يعيش في المكان الآخر .

لقد نجح أوديرتي بتأملاته في السباحة في خلق مياه دينامية ، مياه قوية (أو
عاضلة)⁽²⁾ ، بحيث تحمل ميلوزين المياه بقوى تمنحها ، من خلال غطسة في عمق
السماء ، كينونة ميلوزين الهواء . إنها تريد ان تطير . إنها تحمل بالكائنات التي تطير .
وكم من مرة ، على شاطئ البحيرة ، تأملت الميلوزين في الصقر الذي يرسم دوائر حول
السمت ! ليست الحلقات في السماء صور الحلقات التي تتسارع على النهر الرقيق عند
أول لفحة نسيم ؟ العالم هو واحد .

تتوحد التأملات ، تتلاحم . ثمة تحالف يُعقد بين الكائن المسلح بجناح ، الذي
يدور في السماء والمياه التي تدور على درورها الخاص . بماذا تحمل الصقور التي تنام في
الأعالي وهي تدور ؟ ليست هي أيضاً ، كما قمر الفيلسوف ، مأخوذة في درودور .
نعم ، بما يحلم الفلاسفة عندما تكون صور الماء مباشرة صوراً من السماء ؟ وبدون
نهاية ، يتبع الحالم رحلة الصقر الفضائية . وأي عظمة ، أي فخامة طيران هي هذه
الدائرة المرسومة بروعة حول السمت ! السباحة لم تكن تعرف سوى الخط المستقيم .
ويجب أن نظير كالصقر كي نفهم واقعياً هندسة الكون (الفضاء الخارجي) .

ولكن لنكن أقل فلسفةً ولنستعد دروسنا في الفن السيكلوجي لتقوية الطاقة ،
دروس تأملات الشاعر .

«L'air et les songes», éd. Corti, chap. Ier

(1)

(2) لأن بالشار يستعمل كلمة musclée

هكذا فالميلوزين تحلم مرتين ، دوماً مرتين - في زرقة السماء أو في زرقة البحيرة القافزة . يكتب اوديبيرتي صفحات كبيرة في السيكولوجيا المدتمّة (dynamisée) حول الطيران المحاول ، حول الطيران المحقق ، حول الطيران الناقص . أولاً ، هاكم القناعات المكتسبة في أحلام الليل ، قناعات حلمية تحضرها أو تؤكد لها التأمّلات التخفيفية التي لا تترك ذهن الميلوزين خلال النهار : « أحياناً ، عيناه مغمضتان ، نائمة على العشب أو على سريرها ، كانت تحاول أن تهرب من الجاذبيات . يخرج الانسان من جسده ، من كل ما في هذا الجسد من قوى لا تُقهر ، الى المحجّ القصير . يأخذ موقعه ، بقوة ، في الهواء ، فوق جثته - مع أن هذه الجثة ، لحملك أيها الانسان ، تأخذه معك ، ولكن منزوعاً عن عظامه ، منطّفاً من السم . وذات ليلة اعتقدت أنها نجحت . شعرت أنها محمولة نحو السقف . فلم تعد تلمس شيئاً ، لا من الظهر ، ولا من الرجلين ولا من البطن . راحت تصعد ببطء . . . هل كانت تحلم ؟ ألم تكن تحلم ؟ مع أنها تمسك بالرافدة من يدها اليسرى . فاستطاعت أن تقطع ، قبل أن تنزل ، ثلاث قطعات صغيرة من الخشب الخفيف ، دلائل أكيدة . ثم هبطت - هبطت ! - في النوم . وعندما استيقظت ، كانت قطع الخشب الثلاث قد اختفت⁽¹⁾ . »

إن الكاتب الذي يتخيّل هو عالم نفس حقيقي . وهو يعرف ان الحالم ، في حلم الطيران ، هو مشبع بالاثباتات الموضوعية . ينتزع الحالم من السقف شظية خشبية ، يقطف ورقة من أعلى الشجرة ، يأخذ بيضة من عش الغراب . وإلى هذه الوقائع تتحد حججٌ حسنة الاختيار ، نقدمها للذين لا يبيدون الطيران . للأسف ، عند اللحظة ، لم تعد الاثباتات في الأيدي ، ولا الاسباب المشروعة في الذهن .

ولكن تبقى حسنة حلم الخفة légèreté الليلي . فتستعيد التأمّلات الشاردة أصل الكينونة الجوية المكوّنة خلال الليل . وتغذي التأمّلات هذا الأصل germe بالصور ، بالاثباتات ولا بالتجارب . هنا ، مرة جديدة ، تستطيع الصور كل شيء . عندما يتأب الروح انطباع تخفيفي جيد ، فهو يتأب الجسد أيضاً ويغدو مصير الحياة ولو للحظة في عالم الصور .

إن شعور الخفة هو شعور واقعي للغاية ! مفيد ، ثمين ، مؤنّس humanisant ! لماذا لا يهتم علماء النفس بتكوين علم تربية لخفة الكينونة هذه ؟ يقع هذا الواجب على عاتق الشاعر ليعلمنا كيف ندمج انطباعات الخفة في حياتنا ، كيف نستجمع انطباعات هي في أغلب الأحيان مهمّلة . هنا أيضاً ، فلنتبع أوديبيرتي .

(1) حاك اوديبيرتي ، سبق ذكره ، ص 56 - 57 .

ما ان تسَلَّقَ المِيلُوزين منحدر التلة الناعم ، في مشيتها الخفيفة ، حتى تطير : « تسكر المِيلُوزين من شدة ما تأكلُ سِهَواتٍ كحبوب ، حبوب الاكسير الازرق الذي يطيرُ الانسان عالياً ، تمشي المِيلُوزين ، تمشي أيضاً ، لكن أجنحة بدأت تنبت فيها ، أجنحة سوداء سواد الليل ، تقطعُها أعالي الجبال الشائكة والعسيرة . لا ! الجبال نفسها هي جزء من مادة هذه الاجنحة ، الجبال مع مراعيها ، ويوسيتها الصغيرة ، وصنوبراتها . . . فهي تعترف بأن هذه الأجنحة تعيش ، تنبضُ . سوف تنبض . إنها تنبض . تمشي المِيلُوزين . تطير . تتوقف عن المشي . تطير . إنها تطير من كل النواحي . . . »⁽¹⁾ .

يجب قراءة هذه الصفحات بتوتر كبير ، بتوتر قراءة كبير ، مؤمنين بما نقرأ . يود الكاتب أن يقنع القارئ بحقيقة القوى الكونية الفاعلة في صور الطيران . فالكاتب متشبث بعقيدة ايمان تجعل إجلال تطير ولا تكفي فقط برفعها . أليست القمم أجنحة ! ان هذا الكاتب ، بدعوته الى التعاطف مع التخيل ، يُلحُّ على القارئ ، يتعقبه . يبدو لي أنني أسمع الشاعر يقول : « هل ستطير ، أخيراً ، أيها القارئ ! هل ستبقى جالساً ، ثابتاً ، بينما يمتد كون بأكمله نحو قدر الطيران ؟ » .

أؤ ! الكتب أيضاً لها تأملاتها الخاصة . فلكل منها تنغيمة التأملية لأن لكل تأملات تنغيمة الخاصة . وإذا كنا نجهل في أغلب الاحيان فردانية التأملات ، فذلك لأننا قررنا اعتبارها كحالة نفسية غامضة . لكن الكتب التي نحلم تصصح هذا الخطأ . فالكتب هي إذن معلمونا الحقيقيون في مجال الحلم . وماذا تنفع القراءة يا ترى دون تعاطف كامل معها ؟ ولكن عندما ندخل فعلاً في تأملات كتاب ، كيف نستطيع التوقف عن القراءة ؟ .

هكذا عندما نستكمل قراءة كتاب اوديبوتي ، نستيقظ العينان : فنرى الطيران يكتسح العالم . يجب على العالم أن يطير . هناك كائنات عديدة تعيش من الطيران ، والطيران هو بالتأكيد القدر الأقرب للعالم المتسامي : « . . . عصفائر كثيرة ، الصغيرة ، الكبيرة ، واليُحسبُ المفروك ، والسَّيْلِيدُ ذو الأجنحة اللامعة ، أصغر مرتين من انثاه . نعم إن الكون بحيرة . تدوس المِيلُوزين على أرضية هذه البحيرة ، الركبتان منخفضتان بعض الشيء ، كما تفعل الآن ، إنها تعاني من الحياة »⁽²⁾ .

ينبغي أن نبدأ من جديد ودون توقف كل الجهود التي ستحمل الحاملة الى السماء

(1) جاك اوديبوتي ، سبق ذكره ، ص 63 .

(2) سبق ذكره ، ص 63 .

الزرقاء . لا يجب أن يبقى على الأرض الكائن الذي يستطيع الطيران : « يجب ان تطير وتبقى في الجو . يجب أن تذوب وتَسَحَّ وتَقْلَع وسط الرياح . طيري ، يا ابنة لاشيء ، نفسٌ وحيدة ، شمعَةٌ قائمة . . . طيري ! . . . طير . . . قَتْبُطْ همم المواد . وتدمعها نفحة كثيفة كما الموج . تبلغ القوة الطيرية . تهيمن⁽¹⁾ » .

ولكن ها هو الانهيار يأتي ما ان ينتهي النجاح القصوي . تحطُّ التأمّلات الشاردة . نَدَمٌ عظيم « يرتجف في أجراس الهزيمة » التي تعبر عن غشيان كائن يسقط من الحلم الى الواقع . « هل ستطير بعد يوماً ؟ من جوهر الهواء الى جوهر الماء ، هل سيكون الفارق كبيراً الى هذا الحد ؟ » هل يمكن أن يفهم الواقع تأملات هذه الدرجة من العظمة ، من القوة ، من الجاذبية ؟ إنها تلتحم بشكل رائع مع الحياة ، مع حيائنا ! كانت تحمي بالتأكيد انطلاقاً الحياة ! كانت أعطت لكي نؤمننا المتخيلة جزءاً كبيراً من الكينونة ! وكانت له بمثابة فتحة على عالم جديد ، اسمى بكثير من العالم الذي استهلكته الحياة اليومية !

آه ! أياً كان ضعف أجنحتنا الخيالية ، فإن التأمّلات الطيرانية الشاردة فتحت لنا عالماً ، هي بذاتها فتحة على العالم ، فتحة كبيرة ، فتحة واسعة . السماء هي نافذة العالم . والشاعر يعلمنا كيف نبقىها مشرّعة .

على الرغم من أننا اعتمدنا على مقاطع طويلة وعديدة من كتاب جاك أوديرني ، لم نستطع أن نتبع تأملات الهوائيات في كل اضطراباتها واستعداداتها ، كما لم نوفق في التعبير عن كل تقلبات الديالكتيك الذي يذهب من الكون (أو العالم) السائل الى الكون الهوائي . باجتزائنا لهذه المقاطع ، كَسَرْنَا انجراف النص ، كسرنا الانجراف الشعاري للصور الذي ، رغم غنى هذه الصور ونزواتها المختلفة ، يكتسب وحدة تأملات شاردة unité de rêverie .

نتمنى أن نكون قد أقمنا القارئ بأن فن الشاعر يقدم فائضاً من القدرة النفسية لسرد الأحداث الحلم . تضاف وحدة شعر الى وحدة التأمّلات .

لو تسقى لعلم شاعرية التأمّلات الشاردة أن يرى النور ، لخلق أنظمة تحليل تساعدنا على درس نشاط التخيل بشكل مستمر . نستنتج من المثال الذي عرضناه للتو منظومة أسئلة نطرحها لتحديد إمكانات الانتساب لشعر الصور . إنها القيم الشعرية التي تجعل التأمّلات مفيدة على المستوى النفسي . بفضل الشعر ، تصبح التأمّلات

(1) سبق ذكره ، ص 64 .

الشاعرية إيجابية ، تصبح نشاطاً من شأنه إثارة اهتمام عالم النفس .

فإذا لم نتبع الشاعر في تأملانه الشاعرية مئة في المئة ، كيف يا ترى يمكننا فبركة سيكولوجيا التخيل ؟ هل نأخذ الوثائق عند الذين لا يتخيلون ، عند الذين يمنعون التخيل على أنفسهم ، « يَقْصُصُونَ » الصور الغريزة لتغذو فكرة ثابتة ، عند الذين - وهؤلاء هم منكرو التخيل الأكثر حذقاً - « يفسرون » الصور ، مهملين في أن كل امكانية صياغة انطولوجيا للصور وفيونمينولوجيا للتخيل ؟

ماذا تصبح احلام الليل الكبرى لو لم تكن مدعومة ، مغذاة ، ومُشْعَرَتَة poétisés في التأملات الشاردة الجميلة التي تحصل في النهارات السعيدة ؟ كيف يتعرف حامل الطيران على تجربته الليلية في الصفحة التي يكرسها له برغسون (1) .

لقد فسر برغسون هذا الحلم ، كأخيرين كثر مثله ، بأسباب سيكو - فيزيولوجية وعليه فهو لا يبدو أنه انطلق من عمل التخيل الخاص . بالنسبة لبرغسون التخيل ليس حقيقة سيكولوجية مستقلة . هاكم مثلاً الشروط الفيزيائية التي تحدد ، بنظره ، حلم الطيران . « عندما تستيقظون من طيرانكم الحلمي ستجدون ما يلي ، على ما اعتقد . تشعرون أن أرجلكم فقدت نقطة ارتكازها ، لانكم كنتم ممددين . ومن ناحية ثانية ولأنكم تتصورون انكم لا تنامون ، فإنكم تجهلون انكم ممددون . فتقولون إذن انكم لا تلمسون الأرض مع انكم واقفون عليها . وهذا هو الاقتران الذي يطرده ويوسعه حلمكم . لاحظوا ، ففي الحالات التي تشعرون فيها أنكم تطيرون ، تتصورون أن جسمكم متكىء على جانبه ، اليمين أو اليسار ، فترفعونه بحركة ذراع عنيفة تشبه ضربة جناح العصفور . والحقيقة أن هذا الجانب هو بالضبط الجانب الذي تنامون عليه . إستيقظوا وسترون أن إحساس المجهود الذي تبذلونه للطيران ليس سوى الاحساس بضغط الذراع والجسد على السرير . ان هذا الاحساس الأخير وقد فقد سببه ، لم يعد سوى إحساس ارهاق غامض ، يعزى الى جهد . وعندما يرتبط هذا الاحساس بقتاعة أن جسديكم قد ترك الأرض ، يصبح حينئذٍ إحساساً دقيقاً يَبْذُلُ مجهود في سبيل الطيران » .

نقاط كثيرة من هذا « الوصف » الجسدي يمكن أن تكون مجالاً للاعتراض والنقاش . ان حلم الطيران هو غالباً حلم دون أجنحة . أجنحة كعب عطارذ الصغيرة تكفي لفضان الانطلاق . إنه لمن الصعب أن نغزو لذات الطيران الليلي لارهاق ذراع مسجون في السرير . لكن نقدنا الاساسي لا يتوجه لهذه الوقائع الجسدية المنقولة بشكل

H. Bergson, «L'énergie spirituelle», Alcan, p. 90

(1)

سيء . إن ما ينقص في التفسير البرغسوني هو فضائل الصورة الحية ، الحياة بتصورها الكامل . في هذا المجال ، الشعراء يعرفون أكثر من الفيلسوف .

X

بتتبعنا في المقاطع الأخيرة من هذا الفصل مختلف التأملات الهروبية التي تنطلق من الصور المتمتعة بامتياز والتي هي صور النار والماء والهواء والرياح والطيران ، أفدنا من صور تتمدد بنفسها ، تنتشر حتى تصبح صوراً من العالم . وبنفس الذهنية يمكن أن يطلب منا أن ندرس الصور المنضوية تحت اسم العنصر الرابع ، العنصر الأرضي . لكن دراسة كهذه تخرجنا من أبعاد الكتاب الحالي . إذ تخرج من إطار اهتماماتنا تأملات الاطمئنان الكينوني ، تأملات فراغنا الشاردة . لاجراء أبحاث حول ما يمكن أن نسمة سيكولوجيا المواد ، يجب أن نفكر ويجب أن نريد .

لقد صادفنا غالباً تأملات تُفكر في سياق الدراسات التي خصصناها « لفهم » الخيميائية . وسيرة الفهم التي حاولنا الوصول إليها هي سيرة فهم خليط ، فهم يستوعب في آن الصور والأفكار ، التأملات والتجارب . بيد أن هذا الفهم الخليط هو غير صاف ويجب على من يريد أن يتبع التطور العجيب للفكر العلمي أن يترك نهائياً الروابط بين الصورة والفهم . وللمس في قرارنا هذا بذلتنا جهوداً عديدة في إطار دراستنا الفلسفية . فكتبنا ، بين ما كتبناه ، مؤلفاً عنوانه الثانوي هو : « مساهمة في التحليل النفساني للمعرفة الموضوعية » . وبصورة خاصة حول مسألة تطور المعارف المتعلقة بالمادة matière في كتابنا : « المادية العقلانية » ، حاولنا إظهار أن خيميائية العناصر الأربعة لا تُحصر إطلاقاً لمعرفة العلم الحديث⁽¹⁾ .

هكذا ، من هذا الماضي الثقافي كله يبقى أن الصور الجوهرية أو صور المواد - الجواهر Images des substances هي عرضة لسجل بين التخيل والفكر . فوجب علينا ألا نلج هذا التحليل في كتاب مكرس للتأملات الشاردة .

بالطبع ، إن التأملات الشاردة أمام مواد الأرض لها أيضاً نصيبها من الراحة . فالعجينة التي نذلكها تضع تأملات رقيقة وعذبة بين أصابعنا . لقد شغلت هذه التأملات حيزاً لا يستهان به في الكتب التي كتبناها حول مواد الأرض ، ومن هنا عدم

(1) انظر غاستون باشلار ، 1- « تكوين الفكر العلمي . مساهمة في التحليل النفساني للمعرفة الموضوعية » ، ترجمة خليل أحمد خليل ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، طبعة الثالثة ، 1986 ، 2- Le matérialisme rationnel ، P.U.F.

التعرض لها في هذا الكتاب أيضا .

والى جانب هذه التأملات التي تُفَكِّرُ ، الى جانب هذه الصور التي تغتبر انفسها أفكاراً ، هناك أيضاً تأملات تريد ، تأملات مشجعة ، ومرمجة جداً لأنها تمهّد الطريق للارادة . ولقد جُمعنا عدة أنواع من هذه التأملات في كتاب اعطيناه العنوان التالي : « الأرض وتأملات الارادة » . إن تأملات إرادية كهذه تُحَضِّرُ وتُدْعِمُ الجرأة والشجاعة في العمل . فبدرسنا لعلم الشاعرية نجد اغنيات العامل . إن هذه التأملات تُعظم الحرفة . تضع قطار الحرفة على سكة الكون L'Univers . والصفحات التي كرسناها لتأملات حرفة صهر الحديد ، أردنا منها تبيان القدر الكوني للحرف الكبيرة .

لكن يجب أن تتعدد المحاولات التي قمنا بها في كتابنا « الأرض وتأملات الارادة » . ويجب أن نستعيد درسها بصورة خاصة لكي نضع كل الحِرْفَ (أو المهن) في سياق حركة حياة عصرنا هذا . أي كتاب يا ترى ينبغي أن نكتب كي نضع تأملات الارادة على مستوى حِرَفِ اليوم ! لم تُعَدِّ تكفيها التعاليم التربوية اليدوية الفقيرة حيث نُدْهَلُ عند رؤية طفل تثير اهتمامه « الحِرْفُ - الألعاب » . لقد دخل الانسان لتوّه في عصر راشد جديد . وينبغي إذن أن يخدم التخيل الارادة ، أو يوقظ الارادة على ابعاد جديدة . وهكذا ، فإن عالم التأملات الشاردة لا يمكن أن تكفيه التأملات الاعتيادية . وأي غبطة نعيشها لو استطعنا أن ننتهي من كتاب لنبدأ صياغة آخر ! غير أن رغبة كهذه ، لا يجب أن تقضي بنا الى الخلط بين الأجناس .

يجب ألا تصدّم تأملات الارادة تأملات التسلية أو أن تُذكّرَها masculiniser أي تقضي على أنوثتها .

ولأن الطريقة المثلى تُعَلِّمُنَا ، عند الانتهاء من صياغة كتاب ، أن نتذكر ونرجع الى الآمال التي عقدناها عليه عند البدء به ، فأنا مقتنع بأنني أبقيت جميع تأملاتي في الانبيا anima أي النفس (عنصر الانوثة الاساسي) ، الانبيا السهلة .

لقد كتبت هذا الكتاب حسب قواعد الانبيا أو الأنوثة وأغنى أن يُقْرَأَ حسب القواعد نفسها . لكن في أي حال ، ولكي لا يقال أن الانوثة (الانبيا) هي كينونة كل حياتنا ، أوْدُ صياغة كتاب آخر يكتبه هذه المرة قلم مذكّر ، أي قلم أنيموس animus .

فهرست

الموضوع	الصفحة
مقدمة	5
الفصل الأول : تأملات شاردة في التأمل الشارد حالم الكلمات	29
الفصل الثاني : تأملات شاردة في التأمل الشارد نَفْس - نَفْس	53
الفصل الثالث : التأملات الشاردة نحو الطفولة	86
الفصل الرابع : « كوجيتو » الحالم	126
الفصل الخامس : التأملات الشاردة والفضاء الخارجي	149

General Organization Of the Alexandria
Library (GOAL)

Bibliotheca Alexandrina

هذا الكتاب

ولأن الطريقة المثل نُعَلِّمُنا ، عند الانتهاء من صياغة كتاب ، أن نتذكر ونرجع إلى الآمال التي عقدناها عليه عند البدء به ، فأنا مقتنع بأنني أقيمت جميع تأملاتي في الأنيا anima أي النفس (عنصر الأنوة الأساسي) ، الأنيا السهلة .

لقد كتبت هذا الكتاب حسب قواعد الأنيا أو الأنوة وأتمنى أن يُقرأ حسب القواعد نفسها . لكن في أي حال ، ولكي لا يقال أن الأنوة (الأنيا) هي كينونة كل حياتنا ، أودُ صياغة كتاب آخر يكتبه هذه المرة قلم مذكّر ، أي قلم أنيموس animus .

